

वीर सेवा मन्दिर
दिल्ली

★

३१२३

क्रम सख्या

काल न०

खण्ड

(०५)२२(५६)

६-५-७

सम्मेलन-पत्रिका

[त्रैमासिक]

[भाग—४३, संख्या—१]
पौष शुक्ल प्रतिपदा, सम्वत् २०१३

सम्पादक
रामप्रताप त्रिपाठी, शास्त्री

३१-२३

वार्षिक
आठ रुपये }

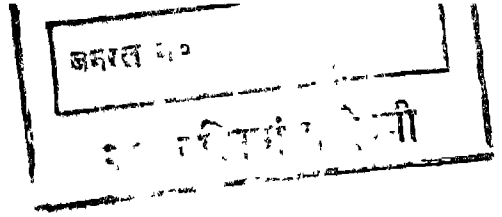
हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग

{ एक प्रति
दो रुपये

विषय-सूची

१	हिन्दी के पौराणिक नाटको का अध्ययन (श्री देवर्षि सनाढ्य एम० ए०)	३
२	रसिक वैष्णव चण्डीदास की सहज साधना (श्री रामलाल)	१४
३	रामायणकालिक पारिवारिक जीवन (डा० शान्तिकुमार नानूराम व्यास)	२३
४	बाण के रूपरङ्गवर्णन की विशेषता (श्री दामोदर शास्त्री)	३३
५	संस्कृति सङ्गम (आचार्य सूर्यनारायण व्यास)	४८
६	आधुनिक कला की मनोवृत्ति (प्रो० रामचन्द्र शुक्ल)	५१
७	डेढ शताब्दी पूर्व देशी भाषा के माध्यम से शिक्षादान की प्रचेष्टा (डा० महादेव साहा)	५७
८	जिला आजमगढ के ग्राम नामों में इतिहास (महापण्डित राहुल सांकृत्यायन)	६५
९	पुस्तक-परिचय	१३३
१०	सम्पादकीय	१७८

श्री देवर्षि सनाढ्य एम० ए०

हिन्दी के पौराणिक नाटकों का अध्ययन (१)

बैदिक—साहित्य के उपरान्त भारतीय साहित्य में पौराणिक साहित्य का महत्त्व विशेष रूप से माना गया है। कुछ स्थानों पर तो पुराणों को वेदों से भी महत्त्वपूर्ण और प्राचीन माना गया है। मत्स्य पुराण में लिखा है —

पुराण सर्वं शास्त्राणां प्रथमं ब्रह्मणा स्मृतम् ।
अनन्तरं च वक्त्रेभ्यो वेदास्तस्य विनिःसृताः ॥

—सब शास्त्रों से पहिले ब्रह्मा जी ने पुराणों को कहा है, वेद तो इनके बाद उनके मुख से निकले ।

यह कथन एक पुराण में आया कथन ही है और इस कारण यह भी सम्भव होना समीचीन लगता है कि यह एक पुराणों की अतिप्रशंसा मात्र हो, किन्तु यह मान लेने में किसी को आपत्ति नहीं है कि वेदों से प्राचीन न होने पर भी पौराणिक साहित्य कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। अनेक स्थानों पर पुराण और वेद का एक साथ आदर पूर्वक उल्लेख हुआ है और पुराणों को पंचम वेद माना गया है। अनेक विद्वानों ने पुराणों को ऐतिहासिक दृष्टि से अमूल्य निधि माना है और "भारतीय इतिहास, सभ्यता और सस्कृति की दृष्टि से पुराणों" का विशेष महत्त्व स्वीकार किया है।

यह पौराणिक साहित्य सख्या की दृष्टि से भी पर्याप्त विशाल है। अठारह पुराण, अठारह उपपुराण, जैन पुराण-उपपुराण, महाभारत, रामायण आदि सभी पौराणिक साहित्य के अन्तर्गत आते हैं, पुराणों की सख्या भी आज अठारह तक ही सीमित नहीं है। इस पुराण-साहित्य में वेद, श्रुति, स्मृति के पुराने सिद्धान्तों को नया करके लाया गया है। अनेक मनोहर और दिव्य कथाओं के सहारे पुराण-लेखकों ने जब-तब आध्यात्मिक और मानसिक तत्त्वों को रूपकात्मक शैली में व्यक्त किया है। महाभारत के अनुसार पुराणों में दिव्यकथाओं और परम बुद्धिमान् व्यक्तियों का वर्णन है।

१. मत्स्य पुराण, अध्याय ५३, श्लोक ३।
२. महाभारत, आदि पर्व, अध्याय ५ तथा छान्दोग्य उपनिषद् ७।१।१।
३. डॉ० हरबंसलाल शर्मा, सूर और उनका साहित्य प्र० सं० पृ० १६६।
४. महाभारत, आदि पर्व, अ० ५, श्लोक २।

परम बुद्धिमान् व्यक्तियों के इस दिव्य पौराणिक कथा-साहित्य ने भारतीय कवियों को सदा से प्रेरणा दी है। पुराणों की दिव्य कथाओं को लेकर भारत में अनेक श्रव्य और दृश्य काव्य (नाटक) रचे गये हैं। हिन्दी ही नहीं, भारतीय आर्य भाषाओं की जननी संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषाओं में इन पुराणों की प्रेरणामयी कथाओं की नींव पर अनेक नाटक रचे गये हैं। पौराणिक कथा-साहित्य को इसीलिए प्रेरणा का साहित्य कहना उचित प्रतीत होता है। प्राचीन विश्वासों के अनुसार पौराणिक साहित्य के प्रधान ग्रन्थ महाभारत में “सब कुछ” है। जो उसमें है, वही सब कही है। जो उसमें नहीं है, वह कही नहीं है —

यदिहास्ति तत् सर्वत्र यद्येहास्ति न तत् क्वचित् ।

पौराणिक नाटकों की परम्परा

(१) संस्कृत

जैसा कि कहा गया, हिन्दी ही नहीं, संस्कृत और अन्य आधुनिक भारतीय भाषाओं में पौराणिक कथाओं को लेकर बहुत-से नाटकों की रचना हुई है। संस्कृत और अन्य भाषाओं के नाटकीय इतिहास पर दृष्टि डालने से स्पष्ट पता चलता है कि प्रायः प्रत्येक भारतीय भाषा में नाटक-रचना का श्रीगणेश पौराणिक नाटक से हुआ है। प्राचीन भारतीय ग्रन्थों में जिन नाटकों का उल्लेख मिलता है, वे सभी पौराणिक कथा के आधार पर रचे गये हैं। पतञ्जलि (काल ई० पू० २ शती) के “महाभाष्य” में “कसवघ” और “बलि बन्धन” नाम के दो नाटकों का उल्लेख हुआ है, नाट्य-शास्त्र से सम्बन्ध रखने वाली प्राचीनतम पुस्तक भरत के “नाट्य-शास्त्र” में “अमृत-मन्थन” और “त्रिपुरदाह” नामक दो नाटकों के अभिनय होने का उल्लेख हुआ है। ये ही वे नाटक हैं, जिनका भारतीय साहित्य में सबसे पुराना उल्लेख मिलता है। यह स्पष्ट ही है कि इनकी कथा का आधार पौराणिक कथाएँ हैं। इमसे यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय नाटक को सब से प्रथम शरीर पाने का अवसर पुराणों से ही मिला है, यह दूसरी बात है कि सवाद रूप में नाटक-रचना के आदि बीज वेदों में भी हैं।

संस्कृत में पौराणिक नाटकों की एक लम्बी परम्परा है, परन्तु उनमें सब प्राप्त नहीं होते, बहुतों का तो उल्लेख मात्र ही लक्षण-ग्रन्थों में प्राप्त होता है। फिर भी जितने पौराणिक नाटक प्राप्त होते हैं, वे इस तथ्य का निर्देश करने को पर्याप्त हैं कि संस्कृत-नाटक-संसार में पौराणिक कथा का योग अत्यधिक है। संस्कृत के सबसे प्राचीन माने गये नाटककार भास के तेरह नाटकों में नौ का आधार पौराणिक कथा-साहित्य है। विश्व विख्यात भारतीय नाटककार कालिदास के तीन नाटकों में दो पौराणिक नाटक हैं। यही हाल भवभूति का है। उनके तीन नाटकों

१. महाभाष्य, अ० ३, पा० १, आ० २, सू० २६।

२. नाट्यशास्त्र, अ० ४, श्लोक २ और १०।

३. विश्वनाथ, साहित्यदर्पण, परिच्छेद ६।

में दो पौराणिक हैं। कालिदास का सर्वश्रेष्ठ नाटक "अभिज्ञान शाकुन्तलम्" माना जाता है, जिसका आधार महाभारत^१ है, इसी प्रकार पौराणिक कथा को लेकर रचे गये नाटक "उत्तर रामचरितम्" में सबसे अधिक सफलता मिली है—

उत्तरेरामचरिते तु भवभूतिर्बिजिष्यते ।

इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि पौराणिक कथावस्तु को आधार बना कर नाटक लिखने में संस्कृत नाटककार अपेक्षाकृत अधिक सफल हुए हैं।

संस्कृत के पौराणिक नाटकों में भास, कालिदास तथा भवभूति के नाटकों के अतिरिक्त भट्ट-नारायण का "वेणी-सहार" (आनुमानिक काल ई० ८०० के पूर्व), मुरारि का "अनर्घ राघव" (ई० ८५० के लगभग), राजशेखर का "बाल रामायण" (१०० ई०) क्षेमीश्वर का "चण्ड-कौशिक", मधुसूदन मिश्र और दामोदर मिश्र के "हनुमन्नाटक", जयदेव का "प्रसन्नराघव" तथा धीर नाग अथवा दिङ्नाग का "कुन्दमाला" आदि प्रसिद्ध नाटक हैं।

संस्कृत के ये विभिन्न पौराणिक नाटक महाभारत, रामायण, श्रीमद्भागवत आदि पुराणों से कथा ग्रहण करके साहित्य-जगत में आये हैं, किन्तु इससे यह नहीं समझना चाहिए कि इनकी रचना में इनके मूल आधार पर विशेष ध्यान दिया गया है, नाटककारों ने मूल पौराणिक कथा में इच्छानुसार-परिवर्तन, परिवर्द्धन किया है और अपना उद्देश्य सिद्ध कर लिया है। नाटककारों ने तो बस मूल आधार से एक स्फुटिग ले लिया है और अपनी प्रतिभा के तीव्र समीरण में उसे सुलगाकर एक दिव्यज्योति में परिवर्तित कर दिया है। वस्तुतः संस्कृत में नाटक-वस्तु तो गौण है, मुख्य तो रस है, जिसकी अभिव्यक्ति नाटककार का मुख्य उद्देश्य रहा है।^१

संस्कृत नाटकों की मूल कथा में यद्यपि परिवर्तन का मुख्य उद्देश्य रसानुभूति को तीव्र करना ही है, किन्तु इसके अतिरिक्त भी परिवर्तन के कारण रहे हैं—ये परिवर्तन कभी "चतुर्वर्गफल प्राप्ति" के लिए किये गये, कभी किसी पात्र विशेष के प्रति परम्परास्थित मनोभावना को परिवर्तित करने के लिए किये गये। कालिदास के "अभिज्ञान शाकुन्तलम्" में मूल महाभारतीय कथा से पर्याप्त परिवर्तन तथा परिवर्द्धन है—इसके मूल में सर्वप्रथम उद्देश्य रसानुभूति को तीव्र करना तो है किन्तु प्रेम की मनोरम व्याख्या करना और भारतीय नरेश के गौरव तथा भारतीय संस्कृति और मर्यादा का मनोरम रूप प्रस्तुत करना भी इस परिवर्तन के उद्देश्य हैं। भास के "प्रतिभा" और भवभूति के "महावीर चरित" में कौकेयी का चरित्र निर्दोष प्रमाणित करने की चेष्टा की गयी है। जयदेव के "प्रसन्नराघव" में राघव को अधिक मानवता से देखने का प्रयत्न किया गया है। परन्तु परिवर्तन का मुख्य उद्देश्य रसानुभूति को तीव्र करना तथा अधर्म पर धर्म की विजय ही है। नाटक एक प्रकार का काव्य ही है—उसे "दृश्य-काव्य" कहा गया है—और काव्य का उद्देश्य ही प्राचीन आचार्यों ने अल्पधी जनों को भी सुखपूर्वक धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति स्वीकार

१. महाभारत, आदि पर्व अ० २१--२५।

२. ए० बी० कीच संस्कृत ड्रामा पृ० २७७ तथा ३१६।

किया है।^१ भरत मुनि ने भी दुःखी, श्रमपीडित, शोकार्त तपस्विजनों की विश्रान्ति के लिए नाटक की उत्पत्ति स्वीकार की है। साथ ही यह भी बताया है कि नाटक धर्म, यथा, आयु, हित, बुद्धि और विनोद का कारण होता है।^२

इसी कारण ग्रीक ट्रेजेडी से सस्कृत-नाटक की समानता नहीं की जा सकती। सस्कृत में, भारतीय कला में, मानव जीवन को जैसे का तैसा चित्रित करना नहीं माना गया, मानव-जीवन को अधिक में अधिक अभिनय में उतार कर उसमें जो नहीं है, उदाहरण प्रस्तुत कर, उसे प्राप्त करने की भावना को तीव्र करना नाटक का उद्देश्य स्वीकार किया गया। सस्कृत नाटको की कथा में जो परिवर्तन किये गये, वे मानव-जीवन को कलात्मक रूप से ऊंचा उठाने के लिए ही किये गये। यहाँ कभी धार्मिक अधार्मिक से नहीं हारा, पुण्य के सम्मुख पाप सदा नतमस्तक रहा, सत्य बराबर असत्य को पराजित करता रहा। गुणी, धार्मिक, तपस्वी सदा जीता, सदा उसकी विजय का घोष सस्कृत के नाटककार अपनी रसमयीवाणी में करते रहे—इसी कारण बराबर सस्कृत के पौराणिक नाटको में ही नहीं, अन्य विषयक नाटको में भी सत् की विजय और असत् की पराजय प्रदर्शित की गयी है।

सस्कृत से आरम्भ हुई पौराणिक नाटको की परम्परा सभी आधुनिक भारतीय भाषाओं में आयी है, किन्तु सस्कृत और आधुनिक भारतीय भाषाओं के बीच प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं का एक विस्तृत क्षेत्र है। नाटक-रचना को ध्यान में रखते हुए यह क्षेत्र समतल मैदान नहीं, एक बड़ी गहरी खाई है। इन भाषाओं में सबद्ध नाट्य-रचना नहीं प्राप्त होती—अब तक तो ऐसा ही विश्वास किया जाता है कि शायद इन भाषाओं में बहुत कम नाटक-जैसी रचना हुई। प्राकृत में तो “कर्पूर मजरी” आदि अन्य विषयक नाटक लिये भी गये और सस्कृत के साथ नीच पात्र और स्त्री पात्रों में प्रयुक्त होकर वह तो सस्कृत-नाटको का एक अंग ही बन गयी—परन्तु अपभ्रंश में नाटको का अन्वेषण करने पर नाटक-रचना के नाम पर जो कुछ मिला, वह रासक और रास-ग्रंथ है। आज वे श्रेष्ठ काव्य ही प्रतीत होते हैं, हाँ कभी इनमें जनता को विमुग्ध करने की अभिनय शक्ति थी, ऐसा कुछ विद्वानों का विश्वास है। परन्तु उम अभिनय शक्ति का विकास आधुनिक रास और स्वाग के रूप में हुआ है।

(२) बंगला

सस्कृत और आधुनिक भारतीय भाषाओं के बीच के इस विषम मैदान को पार कर जब हम इस पार आते हैं तो हिन्दी-नाटक के अध्येता की दृष्टि सबसे पूर्व बंगला-नाट्य-संसार पर जाती है। बंगला का नाट्य-साहित्य उच्च श्रेणी का माना जाता है। पौराणिक नाटको की परम्परा

१. विश्वनाथ, साहित्यवर्णन, परि० १, फारिका २।

२. नाट्यशास्त्र, अ० १, श्लोक ११४-११५।

३. डॉ० बशरथ ओझा, हिन्दी नाटक : उद्भव और विकास (प्र० सं०), प्राक्कथन पृ० २।

बंगला में भी कम नहीं है। बंगाली-साहित्य का आरम्भ ही पौराणिक गाथा से हुआ है। बंगाली-साहित्य का सर्वप्रथम प्राप्त ग्रन्थ ८ वीं शताब्दी में अभिनन्द द्वारा संस्कृत में रचित "राम-चरित" है। दूसरा प्राप्त ग्रन्थ भी संस्कृत में ही है। यह भी पौराणिक गाथा को लेकर लिखा गया है— इसका नाम भी "राम-चरित्र" है। इसके कवि सध्याकर नन्दी हैं, जो पालवश के राजा परमाल (दशम शताब्दी) के समय में थे।

बंगला में नाटकों की उत्पत्ति उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में हुई है और बीसवीं शताब्दी तक नाट्य-कला का विकास होता रहा है, परन्तु नाटकीयता, गीत, नृत्य आदि की चर्चा बारहवीं शताब्दी के चर्चा पदों में प्राप्त होती है और पन्द्रहवीं-सोलहवीं शताब्दी के कृष्ण-सम्बन्धी कीर्तन-पदों में कथोपकथन भी प्राप्त होने लगते हैं। ये कथोपकथन पौराणिक नायक कृष्ण को लेकर हैं। चैतन्य महाप्रभु के समय और उनके उपरान्तकी चरित-गाथाओं में स्पष्ट रूप से नाट्य-तत्त्व का समावेश मिलता है—अवश्य यह कथोपकथन पद्य में है—कहा जाता है, चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं "रुक्मिणी-हरण" में अभिनय किया था।^१ ये कथोपकथन ही धीरे-धीरे "झूमर" के रूप में परिवर्तित हुए और "झूमर" समय पाकर "यात्रा" के रूप में बदले। ये "यात्राएँ", जिन्हें हिन्दी, स्वाँग या रास में मिलती-जुलती कहा जा सकता है, बंगला नाटक की जननी हैं, जिन्होंने रामायण, महाभारत तथा अन्य पुराणों की आख्यायिकाओं को नाट्य-रूप में प्रस्तुत कर बंगाल के जन-मन को बहुत दिनों तक आनन्द-सागर में आप्लावित किया। इन तथ्यों पर दृष्टिपात करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि बंगला-नाट्य का आरम्भ भी पौराणिक गाथाओं से ही हुआ है।

बंगला-नाटकों के प्रणयन में उनकी अभिनेयता का योग पर्याप्त रहा है। "यात्राएँ", "नाट्य-मन्दिरों" में अभिनीत होती थी, और इन्हीं के बहाने ग्राम-गोष्ठियों में रामकृष्ण का नाम सुन पड़ता था। आधुनिक बंगला-नाटकों की समृद्धि में भी रंगमंच का बड़ा हाथ रहा है। नाटकों के विकास में रंगमंच प्रतिष्ठा का योग कभी भुलाया ही नहीं जा सकता।

अठारहवीं शताब्दी में एक रूसी कला प्रेमी हेरासिम लेवेडक ने कलकत्ता में एक रंगमंच की स्थापना की—लेवेडक की रंगशाला को भारतीय अथवा बंगला रंगमंच का नाम देना ठीक नहीं लगता, क्योंकि एक तो उन्होंने जो दो नाटक "दि डिसगाइस" तथा "लव इज दी बेस्ट डाक्टर"—खेले, वे बंगला अथवा भारतीय नाटक नहीं थे, विदेशी अनुवाद थे। दूसरे वे अपना नाट्य-शाला को बन्द करके विलायत चले गये। बंगाल का अपना रंगमंच १८३१ ई० में प्रसन्न कुमार ठाकुर द्वारा स्थापित हुआ। प्रसन्नकुमार ठाकुर के भवन में इस "हिन्दू थियेटर" की स्थापना के विषय में "रिफार्मर" नाम से एक सज्जन ने बहुत कुछ लिखा।^१ इसमें शेक्सपियर के "जूलियस सीज़र"

१. बहू खंडीबास "कृष्ण कीर्तन," यमुना खंड।

२. हंसकुमार तिवारी, बंगला और उसका साहित्य (प्र० सं०) पृ० ६६।

३. हेमचन्द्रनाथबास गुप्त, इंडियन स्टेज, बाल्यूम २, (१९४६ सं०) पृ० १-२।

४. कलकत्ता जर्नल, जनवरी १८३२, पृ० ६-७।

और संस्कृत नाटककार भवभूति के "उत्तर रामचरित" के अनुवादों का अभिनय हुआ। इस प्रकार बंगाल में शेक्सपियर की नाट्य-कला ने बंगला नाट्य-कला को विशेष रूप से अनुप्राणित किया और संस्कृत के पौराणिक नाटकीय आदर्श को लेकर बंगला-नाटक का जन्म हुआ। १८३५ ई० में स्थापित श्याम बाजार के नवीन चन्द्र बसु की नाट्य-शाला में जब भारतीयता की ओर ध्यान गया तो नन्दकुमार राय द्वारा अनूदित कालिदास के "अभिज्ञान शाकुन्तलम्" का ही सर्व-प्रथम अभिनय हुआ। बंगला-नाटक आरम्भ में संस्कृत-शिल्पविधि के आधार पर बना, पर धीरे-धीरे यह संस्कृत-पद्धति को छोड़ता गया और पाश्चात्य प्रकार को अपना बैठा। बंगला-रगमच का क्रमिक विकास और बंगला-नाट्य-रचना में परिवर्तनशीलता—दोनों साथ-साथ चलते रहे हैं—दोनों में नवीन विकास, नवीन भावनाएँ, नवीन शिल्पविधि आदि का प्रवेश बड़ी क्रमिक पद्धति के साथ हुआ है, बड़े सोच-विचार और बड़े परिश्रम के साथ। (पौराणिक नाटको का भी इस सबमें महत्त्वपूर्ण योग रहा है) बंगला-नाटक तथा बंगला रगमच साथ ही साथ चले, नाटको की रचना का मूल उद्देश्य अभिनय ही रहा, जिससे नाटको में दृश्यत्व प्रधान रहा। रविबाबू के नाट्यकला में अभिनयता से दूर रहने का भाव है। परिणाम-स्वरूप आज बंगला-नाटक का प्रकाश मन्द पड़ गया है, वहाँ किसी नवीन नाटककार का उदय नहीं हो रहा। चलचित्रों ने आज नाटकीय कला पर विजय पा ली है। बंगाल में यद्यपि अब भी नाट्य-शालाएँ हैं, पर उनमें प्रायः प्राचीन नाटको का ही अभिनय होता है। बंगला नाटक का वर्तमान रूप प्राचीन रूप की तुलना में सुन्दर नहीं है।

बंगला पौराणिक नाटको के आरम्भ में तो मूल कथा का विशेष रूप से परिपालन हुआ, पर धीरे-धीरे उनमें देश-प्रेम, नारी पूजा आदि भावों का समावेश और द्विजेन्द्रलाल राय के आते-आते उसमें पौराणिकता को बुद्धि ग्राह्यता के साथ समझौता करना पड़ा—पाश्चात्य शैली की प्रधानता हो गयी और पौराणिक गाथाएँ आधार मात्र रह गयी। रवीन्द्रनाथ के युग में इन पौराणिक गाथाओं को नवीन दृष्टि प्राप्त हुई और आधुनिक मानव जीवन के यथार्थ और आदर्श का पूर्ण प्रतिबिम्ब उनके नाटको में झलका।

बंगला नाटक का आरम्भ पौराणिक नाटक भारतचन्द्र के "चडी नाटक" से हुआ है, जो "यात्रा" का एक विकासोन्मुख रूप है। इसमें सबसे प्रथम बंगला भाषा का प्रयोग किया गया है, यह १७६० ई० की रचना है—बंगला पौराणिक नाटको में ताराचरण सिकदार का "मद्रार्जुन" (१७७४ ई०), काली प्रसन्नसिंह का "सावित्री-सत्यवान" (१८५८ ई०), मार्किटल मधुसूदन वस का "शर्मिष्ठा" (१८५६ ई०), मनमोहन बसु का "हरिश्चन्द्र" (१८७४ ई०), गिरीशचन्द्र घोष, क्षीरोप्रसाद विद्याविनोद, द्विजेन्द्रलाल राय, रवीन्द्रनाथ ठाकुर आदि के नाटक उल्लेखनीय हैं।

(३) मराठी

बंगला के समान ही मराठी-नाटको का आरम्भ भी पौराणिक रचना से हुआ है। यद्यपि सत ज्ञानेश्वर (स० १३३२-५३), सत तुकाराम (१६६५-१७०७ वि०), स्वामी रामदास

(१६६५-१७३८ वि०) आदि के काव्यों में नाटकों के उल्लेख के आधार पर मराठी नाटकों का उद्गम बारहवीं शताब्दी माना जा सकता है, किन्तु मराठी का सबसे प्राचीन उपलब्ध नाटक "श्री लक्ष्मीनारायण कल्याण" है, जो सर्वप्रथम सुप्रसिद्ध इतिहास-लेखक श्री विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े को तजौर के एक रामदासी-मठ में मिला था। "श्री लक्ष्मीनारायण कल्याण" पौराणिक नाटक है, जिससे मराठी-नाटक का आरम्भ पौराणिक नाटक से हुआ—यह प्रमाणित हो जाता है। वि० का० राजवाड़े की सम्मति के अनुसार १६६० ई० के लगभग व्यकोजी के पुत्र शाहू राजा ने इसकी रचना की थी, उनके और भी नाटक मिलते हैं।

मराठी पौराणिक नाटकों के पर्यवेक्षण से सहज ही मे इस निष्कर्ष पर पहुँचा जाता है कि मराठी में नाटकों की रचना जितनी अधिक हुई और हो रही है, उतनी भारत की किसी अन्य भाषा में नहीं। इसमें पौराणिक नाटक भी बहुसंख्यक हैं, जिनमें पुराण-वर्णित शायद ही कोई कथा छोड़ी गयी है। हरिश्चन्द्र, कर्ण, जयद्रथ, सीता-वनवास आदि प्रसिद्ध घटनाएँ एकाधिक बार उपयोग में लायी गयी हैं—इन नाटकों की एक विशेषता उनकी संगीत-प्रधानता है। प्रायः तीन-चौथाई नाटकों के नाम में तो "संगीत" शब्द जुड़ा हुआ है। जिनमें "संगीत" शब्द जुड़ा नहीं है, उनकी भी संगीत-प्रधानता में कोई कमी नहीं। संगीत-नाटकों का पौराणिक कथाओं के साथ खूब सामंजस्य बैठा है। अन्य भाषा के नाटक-पाठकों और दर्शकों को मराठी-नाटकों में संगीत की यह अधिकता खल सकती है, ये कृत्रिम और अस्वाभाविक भी प्रतीत हो सकते हैं, परन्तु यह मराठी प्रेक्षकों की अपनी रुचि है—इसके अतिरिक्त इन संगीत-नाटकों के अद्भुत, काव्यात्मक, गायनानुकूल वातावरण, अभिनेताओं की गायन-कुशलता के साथ अभिनय प्रवीणता तथा नाटक-कारों द्वारा प्रसंगानुकूल सरल, सुन्दर गीतों की योजना आदि मराठी के संगीत-नाटकों को उतना अस्वाभाविक भी नहीं प्रतीत होने देते—वास्तव में मराठी नाटक की परम्परा ही ऐसी है कि दर्शक नाटक में अच्छे अभिनय के साथ मधुर संगीत की भी आशा करते हैं, बिना संगीत के उनका नाटक-प्रेक्षण अधूरा है।

मराठी-नाटक भी बगला-नाटकों की भाँति अभिनय के लिए ही लिखे जाते हैं। पर आज भी मराठी-नाटककार नाटकों की "दृश्य काव्यता" के धर्म को नहीं भूलता—मराठी में चलचित्रों की प्रतियोगिता आई है, वहाँ भी रंगमंच को कुछ धक्का पहुँचा है, परन्तु मराठी-नाटककार और अभिनेता इस विषय में सजग हैं और जनरुचि को पहिचान कर आवश्यक परिवर्तन करते जा रहे हैं। खाडिलकर द्वारा नवीन प्रश्नों और समस्याओं को सुलझाने में पौराणिक कथाओं का जो प्रयोग हुआ, उससे मराठी के पौराणिक नाटक आज भी लोकप्रिय और जनरुचि को आकर्षित करने वाले बने हुए हैं—आधुनिक भारतीय भाषाओं को मराठी-नाट्य-सृष्टि से बहुत कुछ प्राप्त

१. वि० पा० वाडेकर—“मराठी नाट्य-सृष्टि”—प्रथम खंड (प्र० सं०) पृ० २०।

२. वि० का० राजवाड़े—“संकीर्ण लेख संग्रह”।

हो सकती है—राज्य और राष्ट्र की भाषा हिन्दी को तो मराठी का यह प्रसाव ग्रहण करने में विशेष संकेष्ट हो जाना चाहिए ।

मराठी पौराणिक नाटक-साहित्य को रचना और समय की दृष्टि से तीन युगों में बाँटा जा सकता है —

१—किलोस्कर पूर्व युग (१८४३ ई०—१८८० ई०)

२—किलोस्कर युग (१८८० ई०—१९०७ ई०)

३—खाडिलकर युग (१९०७—)

किलोस्कर पूर्व युग के नाटक—“खेल” कहलाते हैं। इन नाटकों का गद्यांश लिखित रूप में नहीं रहता था—कविता-बुद्ध आख्यान लिखित रहते थे—सूत्रधार और विदूषक का इन नाटकों में बड़ा महत्त्व था—इन “खेलों” की साज-सज्जा बड़ी अल्प होती थी—विष्णुदास भावे (रचना-काल ई० १७४३ का मध्य) के “रामावतारी खेलों” के अतिरिक्त विठ्ठलराव महादेव, कृष्णजी रामचन्द्र द डेकर, विनायक शास्त्री, रावजी बालकृष्ण लेले आदि के पौराणिक नाटक इस युग के उल्लेखनीय नाटक हैं।

किलोस्कर युग में भावे के पौराणिक नाटकों से संगीत और गद्य नाटकों का सुगठित संयोग हुआ—पद्मे और सीन-सीनरी की सज्जा—कुशलता के कारण इस युग के नाटक अत्यन्त लोकप्रिय हुए। बलबन्त पांडुरंग अण्णासाहेब किलोस्कर इस युग के प्रधान नाटककार हैं—मराठी नाट्य-सृष्टि में इनका नाम अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है—किलोस्कर का नाटक “संगीत-शाकुन्तल” १८८० ई० में रंगमंच पर आया था, इसीलिए मराठी नाट्य-संसार के इतिहास में १८८० ई० को सुवर्णोत्सवों में लिखे जाने योग्य माना जाता है। “शाकुन्तल” के अतिरिक्त किलोस्कर के संगीत सौम्य (१८८२) और “रामराज्य वियोग” अन्य प्रसिद्ध पौराणिक नाटक हैं—किलोस्कर युग के अन्य प्रसिद्ध पौराणिक नाटककार हैं बापू किलोस्कर, महादेव विनायक केलकर, नारायण भिकूसेट, विठ्ठल गोपाल श्री खण्ड आदि। इन सब पर किलोस्कर का अमिट प्रभाव है।

खाडिलकर युग कृष्णजी प्रभाकर खाडिलकर के नाम पर प्रसिद्ध है। खाडिलकर की प्रतिभा की समानता किलोस्कर से ही की जा सकती है। पौराणिक कथानक को लेकर आधुनिक विचारों को प्रकट करने का उपक्रम सबसे प्रथम खाडिलकर द्वारा ही हुआ—इन्होंने पौराणिक घटनाओं को सफलतापूर्वक सामाजिक अथवा राजनीतिक विचार धाराओं के अनुकूल ढाला—अपनी विशिष्ट तत्त्वज्ञान-पद्धति, नाटकीय प्रेक्षण-यत्ना, रचना-कौशल, स्वाभाविक चरित-चित्रण, भाषा गीत और विनोद के लिये खाडिलकर के पौराणिक नाटक अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। इस युग में संगीत का जनरुचि-मोहक—अद्वितीय प्रयोग हुआ, जिससे गायन और नाट्य का समुचित सामंजस्य स्थापित हुआ—खाडिलकर के प्रसिद्ध पौराणिक नाटक हैं—कीचक-वध (१९०७ ई०), बायकाचेबड (१९०६ ई०), विद्याहरण, सत्य-परीक्षा आदि इस युग की पौराणिक नाट्य-सृष्टि

विशाल है—इस युग के प्रसिद्ध नाटककार हैं नरसिंह चिंतामणि केलकर (कृष्णार्जुन युद्ध—१९१४), मामा बरेरकर (भूमिकन्या सीता—१९५५), आदि अर्थात्। मराठी पौराणिक नाट्य सृष्टि अत्यन्त समृद्ध है, उसकी मौलिकता और अभिनवता अक्षुण्ण है।

(४) गुजराती

बगला और मराठी के समान गुजराती में भी नाटक-रचना पौराणिक कथाओं से ही आरम्भ हुई है। गुजराती का सबसे प्राचीन नाटककार प्रेमानन्द है, जिसके तीन नाटक प्राप्त होते हैं, जो तीनों ही पौराणिक कथाओं से वस्तु ग्रहण करके रचे गये हैं। बगला और मराठी की भांति गुजराती में भी नाट्य और रंगमंच का विकास साथ-साथ हुआ है। गुजराती रंगमंच के विकास में पारसियों और मराठी नाटक-मंडलियों का विशेष हाथ रहा है। आरम्भ में गुजराती के प्रसिद्ध नाटककार रणछोड़ भाई उदयराम (१८८४-१९२३) कैलूसरू कावराजी की नाटक कम्पनी के लिए ही नाटक लिखा करते थे। बाद को उन्होंने स्वयं अपनी नाटक मंडली खोली। गुजराती रंगभूमि का विकास इसी प्रकार हुआ और उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक गुजरात में गुजराती रंगभूमि का विशिष्ट स्थान बन गया। गुजराती नाटक का प्रारम्भ भी इसी के साथ हुआ।

गुजराती के प्रारम्भिक नाटकों में संस्कृत-नाटको, गुजराती मवाई, मालवी भाषा तथा दक्षिण के नाटको का विशेष प्रभाव है। वे छोटे से छोटे और बड़े से बड़े हैं—मन्त्रहृ पृष्ठ से लेकर दो सौ पृष्ठों तक के हैं। उनका शिल्प भी विचित्र है, थोड़े से सवाद हैं, जिनमें कविता की प्रबलता है, (ये लम्बे भी हैं) फिर कहानी के रूप में आगे की घटना का निर्देश कर दिया गया है। ऐतिहासिक और सामाजिक कथाओं का इनमें विशेष उपयोग हुआ है, परन्तु पौराणिक कथानक को लेकर भी पर्याप्त नाटक लिखे गये हैं। गुजराती नाटक-साहित्य के भी तीन वर्ग किये जा सकते हैं—१९०० ई० से पहिले का युग, १९००-१९२० युग, १९२० से आगे का युग। इन्हें क्रमशः शासककाल, यौवनारम्भ काल और प्रौढकाल भी कहा जा सकता है। १९०० से पूर्व के युग में दत्तपतराम का "बैनचरित्र" कवि नर्मद का "बालकृष्ण विजय" "रणछोड़भाई उदयराम का, "हरिसचन्द्र" और हरिलाल ध्रुव का "प्रह्लाद" उल्लेख्य पौराणिक नाटक हैं। इस युग में नाटक रचना अधिक नहीं हुई। १९०० ई० के उपरान्त गुजराती नाटक का पर्याप्त विकास हुआ, इसके साथ ही गुजराती नाटक में गम्भीरता, सगठन, चरित्र-चित्रण की ओर विशेष ध्यान दिया गया। पौराणिक नाटक अधिक नहीं लिखे गये, सामाजिक भावना बलवती रही। इस युग के मुख्य पौराणिक नाटककार हैं—रमणभाई और नानालाल। सामाजिक भावना ने इतना अधिक इस युग को प्रभावित किया है कि पौराणिक और ऐतिहासिक नाटकों का मुख्य स्वर भी समाज-सुधार हो गया है।

१. रोबर्त्सिका सत्यभामास्थान, पांचालीप्रसन्नास्थान, तपत्यास्थान।

२. रमणभाई का "राई नो पर्वत" तथा कविकांत का "रोसन स्वरारज"।

... १९२० ई०के बाद गुजराती नाटको में भावात्मकता के स्थान पर यथार्थवाद आजाता है। गुजराती नाटककार पर इब्सन और बर्नार्ड शा की यथार्थवादी कला का प्रभाव पडा है। इस युग में जो कुछ पौराणिक नाटक लिखे गये हैं, उनमें यथार्थता का पूर्ण रूप से समावेश है। इस युग के मुख्य पौराणिक नाटककार हैं श्री कन्हैयालाल मुशी, चन्द्रवदन मेहता, तथा रमणलाल बसतलाल वेसाई। मुशी जी के अनेक पौराणिक नाटक भारतीय पौराणिक नाटक परम्परा में ऊँचा स्थान रखते हैं। गभीर अध्ययन और मनन के उपरान्त ये लिखे गये हैं। वैसे मुशी जी के नाटको को यदि छोड दिया जाय तो गुजराती नाटक में पौराणिक स्वर क्षीण है वहाँ सामाजिकता का स्तर ही ऊँचा है। स्वामी दयानन्द और महात्मा गांधी जैसे सामाजिक नेताओ के प्रदेश में यह स्वाभाविक ही है।

(५) अन्य भाषाएँ

बगला, मराठी और गुजराती के अतिरिक्त उर्दू, कन्नड, तेलुगु, तमिल और मलयालम आदि भाषाओ के नाटको का आरम्भ भी पौराणिक कथा को लेकर हुआ है। उर्दू का आरंभिक नाटक अमानत का "इन्दर सभा" (१८५३ ई०) है, जिसका आधार हिन्दू-पौराणिकता ही है, मले ही उसमें इन्द्र ईरानी बादशाह का प्रतिनिधि हो अथवा अप्सराएँ परियो की। उर्दू में आरभ में रगमच के लिए ही नाटक लिखे गये हैं। और वे प्राय पौराणिक हैं तथा उनके लेखक हिन्दू और मुसलमान दोनों हैं। कही साम्प्रदायिकता का लव-लेश भी नहीं। उर्दू पौराणिक नाटको में सैयद मेहदी हसन का "चन्द्रावली," विनायकप्रसाद का "हरिश्चन्द्र", आगाहश्र का "गगावतरण" तथा "सीता-वनवास", बेताब के रामायण, महाभारत आदि सुन्दर नाटक हैं। इनमें से अनेक नाटको को हिन्दी विद्वान् हिन्दी का नाटक कहते हैं और उर्दू-विद्वान् उर्दू का। पर लगता यह है कि इस क्षेत्र में लेखको के मन में भाषा-विभाजन की ओर कोई रुचि नहीं थी। वे तो बस आनन्द के लिए लिखते थे। उर्दू-नाटक जब उन्नत हुआ तो उसमें पौराणिकता का बहिष्कार हो गया, यद्यपि उर्दू के आधुनिक नाटककार मुसलमान ही नहीं, हिन्दू भी हैं।

कन्नड में नाटक-रचना का आरम्भ, बारहवी शताब्दी में संस्कृत के अनूदित और भावानूदित नाटको से हुआ है, उनमें पौराणिक नाटको की प्रबलता है। उन्नीसवी शताब्दी में भी कन्नड में यही प्रकार प्रबल है, उसे तो "अनुवाद-युग" या "पौराणिक युग" ही कहा जाता है। अ० वि० वरदाचार्य का नाम कन्नड-नाटक संस्थापको में माना जाता है, उनके नाटक "विष्णु लीले" और "कृष्ण लीले" का आधार पौराणिक ही है। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र को जो आदर हिन्दी में दिया जाता है, कन्नड-नाटक-क्षेत्र में वही स्थान टी० पी० कैलासम का है। उनका "कर्ण" एक सुन्दर पौराणिक नाटक है। ए० ए० नारायण शास्त्री का "पाच रात", अ० न० कृष्णमूर्ति के पौराणिक नाटक "स्वर्णमूर्ति", "हिरण्यकशिपु" आदि सुन्दर नाटक हैं। पौराणिक कथाओ को ऐतिहासिक दृष्टि से भी कन्नड के पौराणिक नाटको में देखा गया है। ऐसे नाटको में सी० के० वेक्टरामैया के नाटक मुख्य हैं।

तेलुगु नाटक के पूर्व पुरुष वहाँ के "यक्षगान" हैं, जिनमें हरिश्चन्द्र, नल, राम, कृष्ण आदि के चरित्रों का इनमें अभिनय होता है। वास्तविक तेलुगु नाटक का आरम्भ उन्नीसवीं शताब्दी में हुआ है। तेलुगु नाटक के प्रारंभकर्ता हैं थर्मवरम् कृष्णमाचार्य। इनके नाटकों में भी पौराणिक नाटक पर्याप्त है। चिलकमूर्ति लक्ष्मीनरसिंहम्, दासु श्री रामपन्तलु आदि तेलुगु के प्रसिद्ध पौराणिक नाटक लेखक हैं। हाँ, वर्तमान काल में वहाँ पौराणिक गाथाओं का प्रभाव कम हो गया है।

तमिल की नाटकीय परम्परा "तेरुक् कुल्लु" से आरम्भ होती है, ये हिन्दी स्वर्ग से मिलते-जुलते होते हैं। "तेरुक् कुल्लु" मडलियाँ रामायण और महाभारत की कथाओं का ही विशेष रूप से अभिनय करती थी। अठारहवीं शताब्दी में जब तमिल में वास्तविक नाटक जैसी वस्तु आई, तब भी वहाँ पौराणिकता की प्रधानता रही। तमिल के नाटक "विलासम्" कहलाते हैं। "रुक्मागद विलासम्", "मार्कण्डेय विलासम्" आदि इस युग के प्रसिद्ध "विलासम्" हैं। चलचित्रों की प्रतियोगिता का भी पौराणिक कथानक के "विलासम्" को लेकर तमिल में सफल-तापूर्वक सामना किया जा रहा है। तमिल में भी यद्यपि अब पहिले के समान नाटकों में पौराणिक गाथाओं की प्रधानता नहीं रही, फिर भी वहाँ पौराणिक नाटकों के लिए अच्छा वातावरण है। राजनीतिक दल भी पौराणिक गाथाओं का उपयोग अपने प्रचार-नाटकों में कर रहे हैं, यद्यपि उनमें पौराणिक चरित्रों पर कीचड़ भी उछाली जाने लगी है।

मलयालम के नाटक-बीजों में यद्यपि पौराणिकता है, फिर भी उन्नीसवीं शताब्दी में, जब मलयालम में वास्तविक रूप से नाटक-रचना हुई तो प्राथमिकता पौराणिकता को नहीं मिली। मलयालम का प्रथम नाटक छात्रोपयोगी "चन्द्रमुखी विलास" है। किन्तु इसके बाद वह पौराणिकता का प्राधान्य हो गया। के.ल. वर्मा वलियकोयित तम्पुरान के द्वारा अनूदित कालिदास के "अभि-ज्ञान शाकुंतल" का अनुवाद वहाँ इतना पसन्द किया गया कि तम्पुरान को "केरल कालिदास" की उपाधि दी गयी तथा भवभूति आदि संस्कृत नाटककारों के नाटकों का अनुवाद हुआ। पौराणिक कथाओं पर कल्पनात्मक नाटक भी लिखे गये। मलयालम में पौराणिक नाटकों का बोलबाला रहा। द्विजेन्द्रलाल राय के बगला-नाटकों के अनुवाद भी हुए, जिससे पौराणिक नाटकों को नवीन दृष्टि मिली। आजकल सामाजिकता को मलयालम-नाटक में यद्यपि अधिक प्रश्रय दिया जाने लगा है, फिर भी वहाँ अच्छे पौराणिक नाटक लिखे ही जाते हैं।

पौराणिक नाटकों की विभिन्न भाषाओं में यह लम्बी परम्परा भारतीय जनरचि की एकता, एक आदर्श, एक सस्कृति और एक सम्यता का जीवित प्रमाण है। भारतीय भाषाओं में नाटक-क्षेत्र में सस्कृत से मूल प्रेरणा पायी है। अन्य भाषाओं की भांति हिन्दी में भी यह परम्परा लगभग इसी प्रकार आयी है। अन्य भाषा के लेखकों, पाठकों और प्रेक्षकों तथा हिन्दी के लेखकों, पाठकों और प्रेक्षकों की मौलिक सवेदना की एकता इससे स्पष्ट हो जाती है।

श्री रामलाल

रसिक वैष्णव चण्डीदास की सहज साधना

प्रेमधर्मी चण्डीदास परम वैष्णव थे, रसिक सन्त और योगी थे। शस्य इयामला बंग-भूमि में उन्होंने जिस श्रद्धा से राधा कृष्ण के शृंगार और प्रेम का चिंतन किया उसकी मौलिकता सदिग्ध नहीं है। वे वैष्णव सहज सम्प्रदाय के रसिक महात्मा थे, उन्होंने आजीवन राधा-कृष्ण की लीला से अपनी भक्तिमयी सरस वाणी का चिन्मय शृंगार सम्पन्न किया। अपार्थिवता के धरातल पर अपनी प्रेमसाधना की परीक्षा की। चण्डीदास ने अपने सरस, प्रेमपूर्ण लीलात्मक पदों से बंगाल में भागवत धर्म का बीजारोपण कर परम सुख-सुखराज, महाआनन्द की अनुभूति की, कृष्ण भक्ति का दान किया। मध्यकालीन बंगाल या भारत में ही नहीं—समस्त विश्व में साहित्य में मानवीय सम्बन्ध को लेकर एक ऐसे दिव्य प्रेम का उदय हुआ जो सर्वथा अभूतपूर्व, अलौकिक और पवित्र था अपार्थिव था। इस दिशा में भारतीय परम्परा में चण्डीदास का नाम अप्रगण्य है। विश्व वाङ्मय के हृदय ने चौदहवीं से सोलहवीं शताब्दी तक भगवदीय प्रेम का पार्थिवता और अपार्थिवता की समन्वयभूमि पर रसास्वादन किया। भारतीय साहित्य में राधा कृष्ण के ही प्रेमगान की प्रधानता रही।

वैष्णव सन्त चण्डीदास का समस्त जीवन भगवदीय प्रेमसाधना से परिपूर्ण था। उन्होंने अपनी पदावली में सर्वत्र श्रीराधाकृष्ण के मधुर प्रेमरस के गीत गाये हैं। चण्डीदास का नाम सुनते ही नयनों में प्रेम के अश्रु उमड़ पड़ते हैं। रसना पर श्रीराधाकृष्ण का माधुर्य छलक पड़ता है। हृदय में भक्ति की मन्दाकिनी का वेग बढ़ जाता है। वे पूर्ण प्रेमी और परम भगवद्भक्त थे। उन्होंने अपने समकालीन भारत को सावधान किया

‘सुनो रे मानुष भाई।

साबार उपरे मानुष सत्य

ताहतार उपरे नाई।’

—हे मनुष्य भाई, सुनो, सब के ऊपर मनुष्य सत्य है, उसके परे कोई नहीं है। इसका यह आशय है कि भगवत्त्व की सर्वोत्कृष्ट अनुभूति मानवता के ही धरातल पर हो सकती है। चण्डीदास के पहले दसवीं शती में कु भट्ट ने बंगाल में वैष्णव प्रेम-पदावली की गंगा प्रवाहित की थी। विदेशी प्रभुता से आक्रान्त होने पर भारतीय मानव की उपासना साकार ब्रह्म की ओर आकृष्ट हो गयी, इस प्रतिक्रिया का दर्शन बंगाल में भी हुआ। वैष्णव उपासना-क्षेत्र में और विशेषता से वैष्णव सहज

सम्प्रदाय में इस ऐतिहासिक कान्ति का नेतृत्व बंगाल में चण्डीदास ने किया। चण्डीदास भागवत प्रेम के साहित्यकार थे। चण्डीदास की जीवन-कथा साक्षात् प्रेम की कथा है। चण्डीदास का जन्म सम्बत् १४७४ वि० में बंगाल के बीरभूमि जनपद में छटना ग्राम में हुआ था। उनके जन्म के कुछे समय के बाद उनके पिता सपरिवार बोलपुरा के नन्नुरा ग्राम में जाकर बस गये। चण्डीदास ने बारेन्द्रग्राह्यण वंश में जन्म लिया था। उनके पिता की आर्थिक अवस्था अच्छी नहीं थी, पर चण्डीदास के पालन-पोषण का उत्तरदायित्व उन्होंने बड़ी योग्यता से निबाहा। चण्डीदास के परिवार की गणना कट्टर ब्राह्मणों में होती थी। अपनी धार्मिक आचार-निष्ठा के कारण चण्डीदास के पिता का नन्नुरा ग्राम के धनीमानी सज्जनों से अच्छा सम्पर्क हो गया। नन्नुरा में वाशुली अथवा विशालाक्षी देवी के मन्दिर के वे पुजारी नियुक्त हो गये और पैतृक उत्तराधिकार के रूप में पिता के देहावसान के बाद चण्डीदास ने वाशुली देवी की पूजा का भार सम्हाला। वाशुली देवी में चण्डीदास की बड़ी निष्ठा थी। वे देवी की उपासना और प्रेमगीत साधना में ही अपनी महती शक्ति का उपयोग करते थे। उस समय उनकी अवस्था सुकुमार थी, यौवन में कोमलता और मृदुता, सरसता और मधुरता तथा सुन्दरता का सरस सम्मिश्रण था। यौवन की रेखाएँ मुसकरा रही थी, उनका वर्ण गौर था, रंग सुनहली कान्ति की स्पर्शा करता था, काली-काली अलकावली सहसा मनोमुग्धकारिणी थी। उनका स्वर बड़ा मीठा और कोमल था। नन्नुरा की जनता उनको बहुत मानती थी। चण्डीदास का भी लोगो से सहज अनुराग था। चण्डीदास लोगो को बड़े प्रेम से देवी का प्रसाद देते थे। उनके अन्तरदेश में प्रेमकाव्य-पुरुष का आधिपत्य था। वे कभी-कभी देवी के प्रति भक्ति पूर्ण गीत-गाते-गाते दिव्य उन्माद से अभिभूत हो जाया करते थे। उन्होंने प्रेमतपस्या की। बंगाल की भावुकता के वे मध्यकालीन प्रतीक थे।

चण्डीदास के भक्तिपूर्ण प्रेमपदों की रचना की मूल भूमि रामी में उनकी अपार्थिव काम-गन्धहीन दिव्य आसक्ति स्वीकार की जाती है। चण्डीदास नन्नुरा से लगभग दो कोस की दूरी पर तेहाई ग्राम में सरिता के तट पर प्राकृतिक दृश्यों के आनन्द का नित्य उपभोग करने जाया करते थे। प्राकृतिक सौन्दर्य-दर्शन में उनका मन बहुत लगता था। एक दिन वे उसी स्थल पर जा रहे थे कि उन्होंने बाजार में देखा कि एक मछली बेचनेवाली सुदरी युवती एक व्यक्ति को और लोगो से उतने ही दाम पर अधिक मछली दे रही है। उन्हें पता चला कि इसका कारण यह है कि दोनों एक-दूसरे को प्रेम करते हैं, उन्हें ज्ञात हो गया कि ससार के प्राणी का एकमात्र धर्म प्रेम है, वही प्राण है, यदि मानव प्रेमहीन है तो वह जड़ है। उनका हृदय प्रेम से परिपूर्ण हो उठा। वे प्रेम के सम्बन्ध में विचार करते-करते अपने विहार स्थल पर पहुँच गये। सध्या का समय था, आकाश में मूर्य देवता की पीली-पीली लालिमा थिरक कर अन्धकार के आगमन की सूचना दे रही थी पर इस अन्धकार में चण्डीदास को शाश्वत दिव्य प्रेम-ज्योति का दर्शन हुआ। नदी का शीतल कलरव सरस समीर का आलिंगन कर रहा था, खगावली शान्त थी। दिशाएँ निस्पन्द थी। चण्डीदास ने एक रजक-कन्या को कपड़े धोते देखा, वह पूर्ण युवती थी। उसके नयनों में यौवम की मंदिरा आलोकित थी। सुनहरी गौरकान्ति-विलसित कपोलो पर घुंघराले केश चञ्चल

थी। ऐसा लगता था मानो मधुकर कनक कमल में विलास कर रहे हों। रमणी का शरीर सौन्दर्य और सुषमा में ढला हुआ था। सिर से पैर तक सुन्दरता मूर्तिमान होकर उसकी प्रदक्षिणा कर रही थी। चण्डीदास के नेत्रों ने शृंगार की देवी का दर्शन किया। चिन्मय लावण्य के कंठदेश से उनकी वाणी ने अपने हृदय-देश में प्रेम की सजीव प्रतिमा का आवाहन किया, चण्डीदास के रसिक मन ने देवी का स्तवन किया, शृंगार का गान गाया

‘शृंगार रस ब्रह्मिणे के, सब रससार शृंगार जे।
 शृंगार रसेर मरम ब्रह्मे, मरम ब्रह्मिया शृंगार यजे।
 सकल रसेर शृंगार सारा, रसिक भगत शृंगारे मरा।
 किशोर-किशोरी बुद्ध-टी जन, शृंगार रसेर मूरति हन।
 गुरुवस्तु एबे बलिब काय, विरिचि भवावि सोमा न पाय।
 किशोर किशोरी चाहा के भजे, गुरुवस्तु से सदाइ यजे।
 चण्डीदास कहे ना ब्रह्मे केर, जे जन रसिक ब्रह्मये सेह ॥’

रमणी ने उनकी ओर देखा। दोनों एक-दूसरे की सात्विक प्रेम-भावना से विमुग्ध हो गये, आसना हो गये। चण्डीदास के निस्पन्द अधरो ने प्रेममयी रमणी के चरणों का सस्वर अभिवादन किया। उन्हें रामी के रूप में भागवत शृंगार की दिव्य प्रेरणा का दर्शन हुआ। इस दर्शन में वासना और कामासक्ति की गन्ध तक नहीं थी। रजक-कन्या ब्राह्मण देवता की दूर से ही चरण-धूलि लेकर मस्तक पर चढा सकती थी और चण्डीदास उसे केवल आशीर्वाद दे सकते थे। वे नित्य रजक-रमणी को देखने आते थे। दोनों बिना एक दूसरे को देखे नहीं रह सकते थे। चण्डीदास की कठभारती ने रामी के पवित्र सौन्दर्य में अलौकिक और दिव्य प्रेम का दर्शन किया। वह उनकी सब कुछ हो चली। वासुली देवी ने उनकी निष्ठा घटने लगी। रामी के सौन्दर्य और प्रेम से प्रेरणा पाकर वे राधाकृष्ण सम्बन्धी सरस प्रेमपूर्ण पदों की रचना करने लगे। लोग उन्हें ‘पगला चण्डी’ कह कर पुकारने लगे पर उनकी वृत्ति तो राधाकृष्ण की भक्ति में अन्तर्मुखी हो उठी। रामी का नाम रामिनी, राममणि, तारामणि आदि था पर वह साहित्य में रामी नाम से ही प्रसिद्ध है। उसने वासुली देवी के मन्दिर में परिचारिका का काम करना आरम्भ किया पर जब मन्दिर के अधिकारियों को पुजारी चण्डीदास से उसके प्रेम-सम्बन्ध का पता चला तो उन्होंने दोनों को मंदिर से बाहर निकाल दिया। समाजवालों ने चण्डीदास को बहिष्कृत कर दिया। लोगों ने चण्डीदास के बड़े भाई नकुल ठाकुर को समझाया कि यदि चण्डीदास प्रायश्चित्त करे तो जाति में लिये जा सकते हैं। चण्डीदास का रामी से शरीर-सम्बन्ध नाममात्र को भी न था। दोनों प्रेमराज्य में आत्मा के माध्यम से सम्बद्ध थे। दोनों पवित्र थे इसलिए चण्डीदास ने कहा कि मैं रामी के साथ ही कुल में आ सकता हूँ। प्रायश्चित्त स्थगित हो गया। रामी के प्रति चण्डीदास की पवित्र भावना का दर्शन उनके पदों में होता है, वे रामी के प्रति आत्मा के स्तर से पूर्ण समर्पित होकर

भी राधाकृष्ण के ही भक्त बने रहे, यह उनके चरित्र की पवित्र मौलिकता है, दिव्य अलौकिकता है। इसी प्रकार रामी भी उनके पवित्र प्रेम राज्य में निवास करती थी; प्रायश्चित्त का प्रश्न उठने पर रामी ने नकुल ठाकुर से निवेदन किया था -

चण्डीदास साथे धोबिनी सहिते निधित एकई प्राणे ।

रामी का प्राण चण्डीदास के प्राण में मिश्रित हो गया था। चण्डीदास ने प्रायश्चित्त पर लात मार कर रामी के चरणों में अत्यन्त श्रद्धा और पवित्र भाव से-भक्ति से, अपाथिव दिव्य प्रेम के घरातल पर आत्मनिवेदन किया था।

‘एकनिवेदन करि पुनि पुनि, शुनि रजकिनी रामि ।
 युगल चरण शीतल देखिया, शरण लहलाम आमि ॥
 रजकिनी रूप, किशोरी स्वरूप, कामगध नाहिं ताप ।
 ना देखिले मन करे उचाटन, देखिले पराण जुझाय ॥
 तुमि रजकिनी आमार रमणी, तुमि तउ मातृ-पितृ ।
 त्रिसध्या याजन, तीमारि भजन, तुमि वेदमाता गायत्री ॥
 तुमि वाग्धाविनी, हरेर घरणी, तुमि से गलार हारा ।
 तुमि स्वर्ग-मर्त्य, पाताल-पर्वत, तुमि से नयनेर तारा ॥
 तोमा बिनैं मोर सकलि आंधार, देखिले जुझाय आंखि ।
 जे दिन ना देखि उ चाँव बदन, मरमे मरिया थाकि ॥
 ओ रूप माधुरी, पासरिते नारि, कि बिये करिब बस ।
 तुमि से तन्त्र, तुमि से मन्त्र तुमि उपासना रस ॥
 भेबे देखे मने, ए तिन भुवने, के आछे आमार आर ।
 बाशुली आवेशे कहे चण्डीदासे, धोपानी चरण सार ॥’

रामी के प्रति चण्डीदास के प्रत्येक भाव का चित्राकन इस पद में मिलता है। चण्डीदास ने रामी को प्रेम रमणी, वेदमाता गायत्री, सरस्वती और साक्षात् माता-पिता के रूप में देखा। रामी को छोड़कर उनको ससार में अपना कोई न दोख पडा जिसकी प्रेरणा से वे आध्यात्मिक साधना में, राधा-कृष्ण की भक्ति में और प्रेम की चिन्मयी अनुभूति में गति करते। एक उच्चकोटि के वैष्णव भक्त कवि के रूप में उनकी कीर्ति दूर-दूर तक फैल गयी। वे निरन्तर राधा-कृष्ण के सम्बन्ध में पद रचने लगे। और विचित्रता तो यह थी कि उन्हें गा-गाकर अपनी स्वर-माधुरी से आराध्य राधा-कृष्ण का मनोरजन भी करते थे।

पदकल्पतरु से पता चलता है कि उनकी कृष्णभक्ति से आकृष्ट होकर परम कृष्णभक्त महाकवि विद्यापति ने उनसे मिलने की इच्छा प्रकट की। उस समय चण्डीदास युवावस्था में थे और कवि-रजन विद्यापति की अवस्था अधिक हो चुकी थी। वे मिथिला के अधिपति शिवासह

के परम मित्र थे, उन्हें उनका राजाश्रय प्राप्त था। एक बार शिवसिंह उनको साथ लेकर गौड़ राज्य का परिदर्शन कर रहे थे। विद्यापति चण्डीदास के निवासस्थान नञ्जुरा ग्राम के लिए चल पड़े। चण्डीदास को इस बात का पता नहीं था कि मैथिली कोकिल उन्हें धन्य करने स्वयं आ रहे हैं, उनको इस बात की जानकारी थी कि नञ्जुरा के निकट ही शिवसिंह के साथ विद्यापति का आगमन हुआ है। वे बड़े उत्साह और उल्लास से कवि शेखर के दर्शन के लिए गौड़ बगाल की राजधानी मगल कोटि की ओर चल पड़े। दोनों एक-दूसरे से मिलने आ रहे थे। भगवती भागीरथी के तट पर वटवृक्ष के नीचे दोनों कृष्णभक्ति मर्मज्ञों का साक्षात्कार हुआ। चण्डीदास ठाकुर ने महाकवि की चरणधूलि मस्तक पर चढ़ा ली। कवि कण्ठहार विद्यापति ने उनका प्रेमपूर्वक आलिंगन किया और सराहना की कि शश्य श्यामला बगभूमि ही नहीं, समस्त भरत खण्ड की पृथ्वी आपकी कृष्णभक्ति और राधा-कृष्ण के प्रेम काव्य से पवित्र और धन्य हो गयी है। आप भागवत कवि हैं, रसिक सत हैं। दोनों का मिलन अद्भुत था। चण्डीदास वैष्णव सहज सम्प्रदाय के अनुयायी थे। सहजिया वैष्णव सम्प्रदाय वज्रयान अथवा सहजयान से विशेष प्रभावित था। सहजयान में परमानन्द—महासुख अथवा सुखराज की प्राप्ति ही साधना का लक्ष्य है। सहज वैष्णव सम्प्रदाय में परमात्मा की प्रेमानन्द-प्राप्ति ही उपासना की मूल भूमि है। प्रेम-धर्म ही परमात्मा की भक्ति का पर्याय है। जीव भगवान का अंश है, इसलिए प्रेमस्वरूप परमात्मा की प्राप्ति ही उसकी सिद्धि की परमावस्था है। इसी परमावस्था की ओर चण्डीदास ने अपनी प्रेम-साधना प्रवाहित की। सहज वैष्णव भक्ति रागानुगा है। इस सम्प्रदाय में यह स्वीकार किया गया है कि प्रत्येक मनुष्य में रूप और स्वरूप तत्व विद्यमान रहते हैं, श्रीकृष्ण का आध्यात्मिक तत्व ही स्वरूप है, भौतिक तत्व रूप कहलाता है। इसके अनुसार प्रत्येक पुरुष और स्त्री को अपने रूप में स्वरूप का आरोप कर रूपगत आसक्ति का प्रेम में दिव्यीकरण करना पड़ता है। रूपगत आसक्ति वासना है, स्वरूपगत अनुरक्ति ही कृष्णभक्ति अथवा प्रेम है, इस प्रेम की प्राप्ति के लिए साधक को परकीया भाव का आश्रय ग्रहण करना पड़ता है। रूप में स्वरूप का आरोप होने पर साधक सहज मानव की स्थिति में प्रवेश करता है। इसी सहज मानव की ओर लक्ष्य कर वैष्णव भक्त चण्डीदास ने कहा था

‘मानुष नाम विरल धाम, विरल ताहार प्रीति ।

चण्डीदास कहे सकलि विरल, के जाने ताहार रीति ॥’

चण्डीदास ने अनुभव किया कि सहज मानव की स्थिति में आने पर ही शुद्ध सात्विक गुण उदय के बाद सौन्दर्य-माधुर्य निधि राधा-कृष्ण की रसानुभूति भी है, चण्डीदास ने इस मार्ग को श्रेय दिया, वे रागमार्गी वैष्णव थे। चण्डीदास ने सहज तत्व का दर्शन आनन्द-परमानन्द, सहजानन्द और विरमानन्द के माध्यम से किया। विरमानन्द पूर्णतम मुक्ति की स्थिति है।

चण्डीदास ने अपने आत्मामाध्यम से राधाकृष्ण की सयोग सुख राशि का अनुभव किया।

राधा-भाव के स्तर से उन्होंने कहा कि हे कृष्ण, जन्म-जन्म से आप ही मेरे प्राणाधार प्रियतम हैं, उनकी उक्ति है

‘चण्डीदास बले झुनह नागर, राधाय मिनति राख ।
पीरिति रसेर चूड़ामणि हये, सबाइ अन्तरे थाकि ॥’

चण्डीदास ने कहा कि ‘सहज’ ‘सहज’ सब लोग कहते हैं पर सहज को विरले ही जान पाते हैं। जो अन्धकार को पार कर ज्योति के आनन्दराज्य में प्रवेश करता है वही सहज तत्व समझ पाता है। चण्डीदास ने कहा

‘निज देह विया भजिते पारे, सहजे पीरिति बलिब तारे ।
सहजे रसिक करये प्रीति, रागेर भजन एमन रीति ॥
एखनि सेखनि एक हँले, सहज पीरिति ना छाड़े मैले ।
सहज बुझिये जे ह्य रत, ताहार महिमा कहिबे कत ।
चण्डीदास कहे सहज रीति, बुझिया नागरी करइ प्रीति ॥’

रामी और चण्डीदास दोनों सहज मतावलम्बी थे। रामी भी चण्डीदास की प्रेरणा से कविता करती थी। उसने कहा है कि चण्डीदास के बिना मेरे लिए समस्त ससार अधकारपूर्ण है। चण्डीदास के नयनों के लिए रामी पवित्र प्रेममयी परकीया भावसाधना की चिन्मय प्रतीक थी। भाव की पवित्रता, भक्ति और आत्मगत सहज आसक्ति के कारण चण्डीदास की प्रेमलीला भगवदीय लीला की रसभूमि हो गयी। चण्डीदास की रामी समाज के लिए श्रद्धा और पूजा की देवी हो गयी। रामी उनके लिए हाड-मांस की रमणी नहीं थी, रसाकृति थी।

वाशुली देवी ने चण्डीदास को वेदान्त से परे रससमुद्र का मर्म समझाया था। साधन का बीज बताया था। वाशुली देवी की कृपा से ही उन्होंने भागवत प्रेमराज्य में प्रवेश किया। उनकी प्रेमसाधना उच्चकोटि की थी। राधाकृष्ण के प्रेम में वे रात-दिन मग्न रहते थे। उनका भगवदीय प्रेम सर्वथा लोकोत्तर और चिन्मय था। उसमें सर्वत्र माधुर्य ही अभिव्यक्त दीख पड़ता है।

उनके पदगान में प्रेम और विरह के अन्योन्याश्रय सम्बन्ध का सुन्दर चित्रण हुआ है। वे मिलन में विरह के दुख से सदा आशंकित रहते थे। उन्होंने आजीवन प्रीति की व्याधि का सामना किया, वे सदा प्रेमवाण से विद्ध रहते थे। उन्हें भगवत्प्रेम की प्राप्ति करने में समाज का दोषारोपण तनिक भी रोक नहीं सका। उन्होंने कहा कि जो प्रीति करता है उसे किमी भी प्रकार के कलक से भयभीत नहीं होना चाहिए। प्रेम तो भगवान का भावविग्रह है भक्तिरूप है। प्रीति की मूक विरह-वेदना का अनुभव चण्डीदास ने लोकमर्यादा और सामाजिक बन्धन को ताक पर रख कर किया; उनके लिए मानवीय प्रेम भी स्वर्गीय हो गया, मानवीय रूपस्थ आसक्ति को उन्होंने अपने अन्त करण की शुद्धता से भगवद्भक्ति में स्वस्थ कर लिया। उन्होंने प्रेम की मर्यादा गायी है,

पीरिति बलिया, एकटी कमल, रसेर सायर माझे ।
 प्रेम-परिमल, लुबध भ्रमर, घायल, आपन काजे ॥
 भ्रमरा जानये कमल माधुरी, तेइ से ताहार वश ।
 रसिक जनाये रसेर चातुरी, आने कहे अपयश ॥
 सह ए कथा बूमिबे के ।
 जे जान जनाये, से यदि ना कहे, केमने धरिबे दे ।
 धरम-करम लोक चरचा ते, ए कथा बूमिते नारे ।
 ए तिन आँखर जाहार मरमे, सेइ से बूमिते पारे ॥
 चण्डीबास कहे शुन लो सुंदरि, पीरिति रसेर सार ।
 पीरिति रसेर रसिक नहिले, कि छार परान तार ॥

चण्डीदास के राधा-कृष्ण-प्रेमगान ने पूर्वराग, दौत्य, अभिसार, सभोग, मिलन, आत्मनिवे-
 दन आदि पर पूर्ण प्रकाश डाला है। चण्डीदास ने राधा-कृष्ण के रूप-सौन्दर्य-चिंतन की गहरी नीव
 पर अपना प्रेम-राजप्रासाद समस्थित किया। समस्त चराचर मे उन्हें अपने प्रेम देवता का ही
 सौन्दर्यदर्शन हुआ। चण्डीदास ने राधा तत्व की परख अपने हृदय की कोमलतम भक्ति के सिंहासन
 पर की। वे नित्य कृष्ण-प्राणमयी के रूप मे चण्डीदास द्वारा चित्रित की गयी हैं। वे श्रीकृष्ण
 की अनन्त संगिनी हैं। चण्डीदास ने ऐसी राधा की भक्ति की जिन्होंने अपना प्राण नन्दनन्दन में
 पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। चण्डीदास की राधा का मन पूर्ण रूप से यमुना किनारे
 कदम्ब के नीचे त्रिभगी रूप मे खडे होनेवाले ब्रजेन्द्रनन्दन ने अपना लिया। उनकी
 वशी में चण्डीदास ने सदा 'राधा-राधा' का ही स्वर सुना। श्यामसुन्दर की प्रत्येक
 आज्ञा मे रत रहने वाली राधा की ही लीला भक्ति चण्डीदास ने गायी। एक पद मे
 राधाकृष्ण के पारस्परिक प्रेम-सम्बन्ध का उन्होंने अत्यन्त दिव्य चित्रण किया है। उनका
 कथन है

'नागर चतुरमणि कहेन एकटि बाणी, शुन शुन सुकुमारी राधे ।
 बाँडाइते शिख आगे, तबसे भलाइ लाये, तबे बांशी शिखाइब साथे ॥
 धरह आमार बेश, आरोह धरण शेष, पदेर उपर बेह पद ।
 त्रिभंग हृदया रज बांशी सने कथा कज, बांशी गाज हृदया आमोव ॥
 शुनिया आनन्द बड़ी से नव किशोरी गौरी, त्रिभंगिम भांगिम सुठाम ।
 धरिया राधार करे नागर रसिक बरे, अगुलि धुराइ ते शिखान ॥
 रन्ध्रे-रन्ध्रे से अंगुली शिखाइ छे घनमाली, बेह फुकु सुकुमारी राधा ।
 बाजाह भधुर तान, मन्द-मन्द कर गान, तिले फेज नाहि कर बाधा ॥
 हासि कहे लुबदनी, एबे कि शिखिबे आमि, अलपे कलपे जदि पारि ।
 कहेन रसिकराज बूमि तुमि पाबे लाज, चण्डीबास जाय बलिहारी ॥'

राधा कृष्ण की लीला का चिंतन ही चण्डीदास का प्राणघन था। उनके रूप और सौन्दर्य की स्मृति ही चण्डीदास की भगवद्भक्ति थी। उन्होंने राधाकृष्ण की मधुर रस की उपासना की। उन्होंने अध्यात्मपक्ष से परकीया भाव का वरण कर अपनी भगवद्भक्ति चरितार्थ की। उनका परकीया-भक्तिभाव सदा मनोगत ही रहा, देह-सम्बन्ध में उसका कभी अवतरण नहीं हो सका। उन्होंने भगवद्भक्ति की प्राप्ति के लिए परकीया-भावगत दिव्य प्रेम की आग में शरीर को तृण के समान जलाकर राख कर देने में ही परम सुख का साक्षात्कार किया। वे श्यामसुन्दर का ही रात-दिन चिंतन किया करते थे, उनकी एक स्थल पर भक्तिपूर्ण मार्मिक उक्ति है

‘ए तिन भुवने ईश्वर गति ।
 ईश्वर - छाडिते पारे शकति ।
 ईश्वर छाडिते वेह ना रय ।
 मानुष भजन केमने हय ॥
 साक्षाते नहिले किछुह नह ।
 मने ते भाविले स्वरूप हय ॥
 कहे चण्डीदास बुझये के ।
 इहार अधिक पुछये के ॥’

चण्डीदास को सदा अपने प्रियतम के वियोग का भय बना रहता था। वे निरन्तर विरहोन्माद में उद्विग्न रहते थे। उन्होंने अनुभव किया कि हमते-हसते तो मैंने प्रेम किया था और रोते-रोते समय बीत रहा है। उनकी उक्ति है ‘कि कौन कहता है कि प्रीति अच्छी वस्तु है। प्रीति के कारण मेरी जो अवस्था हो गयी है उसे देखकर सशय होता है कि प्राण रहेगा या चला जायेगा।’

चण्डीदास ने भगवद् के वियोग पक्ष की व्यथा का भी विशेष अनुभव किया। उनका कथन है

‘एमन पीरिति कभु बेखि नाह शुनि,
 पराणे पराणे बांधा आपना आपनि ।
 दुट्टु कोले दुहे कांवे विच्छेद भाविया,
 तिल आष न बेखिले जाय जे मरिया ॥
 जल बिना मीन जेन कबट्टु ना जीये,
 मानुष एमन प्रेम कभु ना शुनिये ।
 भानु कमल बलि सेह हन नहे,
 हिमे कमल मरे, भानु सुखे रहे ॥
 चातक जलद कहि, से नहे तुलना,
 समय न हले सेह ना बेय एक कण ।

कुसुम मधुपे कहि सेह नहे तुल,
 ना एले भ्रमण आपनि ना जाय फूल ॥
 कि छार चकोर खाँव कुह, सम नहे,
 त्रिभुवन हेन नाइ चण्डीदास कहे।'

चण्डीदास भगवान के प्रेमी भक्त और विरहयोगी थे। उन्होंने शास्त्रसम्मत, निगमागमगत भगवत्प्रेम की साधना की। चण्डीदास और उनकी रामी दोनों राधा के रसराज्य की प्रजा थे। उन दोनों ने रूप में स्वरूप का परिज्ञान प्राप्त कर तथा भगवदीय प्रेम सरोवर में स्नान कर राधाकृष्ण के चरण में आत्मार्पण कर दिया। चण्डीदास की सहज प्रेमभक्ति राधाकृष्ण की शरणापत्ति का दूसरा नाम है।

सम्बत् १५३४ वि० में चण्डीदास ने देह का परित्याग कर भगवद् प्रेम राज्य में प्रवेश किया। उनकी अन्तिम जीवन-लीला की कथा अमित वेदनामयी है। वे किर्णहार ग्राम में अपने एक मित्र के घर पर बैठ कर प्रेमगान गा रहे थे। उनके नयनों में ब्रजरमण और उनकी राधा की सौन्दर्य-माधुरी छलक रही थी, वे आत्मा के दिव्य स्वर से भगवान का आवाहन कर रहे थे कि ठीक उसी समय सहसा छत गिर जाने से उनके प्राण चल बसे। वे प्रेमी भक्त, रसिकसत और विरह-योगी थे।

डॉ० शान्तिकुमार नानूराम व्यास

रामायणकालिक पारिवारिक जीवन

कुटुम्ब अथवा परिवार समस्त मानवीय सगठनों की मूल इकाई है और सामाजिक विकास की पहली सीढ़ी। आज के विश्वखलता के युग में भी परिवार का काफी महत्त्व है, भले ही पहले की भाँति वह सामाजिक ढाँचे का इतना अनिवार्य अंग न माना जाता हो। सामाजिक कर्तव्यों का पालन कराने के लिए परिवार मानवीय व्यक्तित्व के विकास में कितना योग देता है, इसका ज्वलन्त उदाहरण दशरथ के पारिवारिक जीवन में उपलब्ध होता है। वास्तव में रामायण एक कौटुम्बिक महाकाव्य है—राग-द्वेष, हर्ष-शोक, ममता-मोह, लोभ-त्याग आदि की सामान्य कौटुम्बिक घटनाओं का चित्रण उसे सर्वसामान्य के लिए एक हृदयग्राही रचना बना देता है। वाल्मीकि ने पारिवारिक जीवन के प्राचीन आदर्शों को भावी पीढ़ियों के लिए अपनी रामायण में सुरक्षित कर दिया है।

पैतृक सत्ता

परिवार का रूप निस्सन्देह पैतृक था। उसमें पिता कुटुम्ब का मुखिया था, उसका आदेश सर्वोपरि होता था। पत्नी गृहस्वामिनी थी, किन्तु गृहस्वामी पर आश्रित और उसकी आज्ञाकारिणी पुत्र और पुत्रियों पर पिता का पूर्ण नियन्त्रण था। पिता की अनुमति के बिना वे अपना जीवनसाथी नहीं चुन सकते थे। उदाहरणार्थ, धनुर्भंग करके सीता को पाने के अधिकारी होने पर भी राम ने पिता की इच्छा जाने बिना विवाह करने से इन्कार कर दिया —

वीर्यमानां न तु तदा प्रतिजग्राह राघवः ।

अविज्ञाय पितुश्छन्दमयोध्यातिपते प्रभोः ॥ २।११८।५१

व्यावहारिक मामलों में पिता की आज्ञा कानून के तुल्य होती थी। अपनी सम्पत्ति का वह स्वेच्छानुसार पुत्रों में विभाजन कर सकता था। दशरथ ने कैकेयी के पिता को अपने बल-बूते पर यह वचन दे दिया था कि उसी का पुत्र कोसल राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। जब भरत ने चित्र-

१. पुरा भ्रातः पिता नः स मातैर ते समुब्रहन् । मातामहे समाधौषीत्राज्यं शुल्कमनुत्तमम्
(२।१०७।३) ।

इसी प्रकार विश्वामित्र ने अपने अनाज्ञाकारी पुत्रों को उत्तराधिकार से वंचित कर एक अपरिचित कुमार, शूनःशेष, को वस्त्र ले लिया था। (१।६२)। ययाति ने चार बड़े पुत्रों की उपेक्षा कर सबसे छोटे पुरू को राजगद्दी सौंपी थी (५७।५६) ।

कूट पर राम से कोसल का राज्य स्वीकार करने की प्रार्थना की, तब राम ने कहा कि मुझे मृगछाला और चीरबल्कल पहनाकर जंगल में भेजने या राजगद्दी पर बैठाने दोनों में भरे पिता सर्वथा समर्थ है ।'

संयुक्त परिवार

कुटुम्ब का ढांचा इस अर्थ में संयुक्त था कि सारे सदस्य एक ही मुखिया की आज्ञा शिरोधार्य करते थे । राज-परिवारो में राजा की विभिन्न पत्नियाँ और पुत्र अपने पृथक् महलो में रहते थे, उनके अपने सेवक और अनुचर होते थे, पर सभी महत्त्वपूर्ण कामों में वे गृहस्वामी (पिता या बड़े भाई) के आदेशों का पालन करते थे । विवाह के बाद राम अपने पृथक् प्रासाद में रहने लगे थे, फिर भी उन्होंने पिता के आदेशानुसार वन जाने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई । राज्य की बागडोर सम्हालने पर राम की, अपने भाइयों और उनके पुत्र-कलत्र से भरे संयुक्त परिवार पर, शासन करने की बारी आई ।

पारिवारिक परम्पराएँ

समाज की एक इकाई के रूप में परिवार उसकी परम्पराओं, भावनाओं एवं आचार-विचारों को वर्षों में आत्मसात् करता आता है । इस नाते वह अपने सदस्य* में उनका संचार करने का एक अच्छा माध्यम सिद्ध होता है । वाल्मीकि ने बारम्बार यह शिक्षा दी है कि 'मनुष्य को उन सब संस्कारों और ऋतियों का मनोयोगपूर्वक संरक्षण और पालन करना चाहिए, जो परिवार में अतीतकाल से प्रतिष्ठित हो गया है, तथा अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को कुटुम्ब के सामूहिक हितों के समक्ष गौण रखना चाहिए ।' रामायण में ऐसे अभिजात पुरुषों के अनेक दृष्टान्त आये हैं, जिन्होंने परिवार की सांस्कृतिक धाती का निष्ठापूर्वक पालन करने का सदैव आग्रह रखा । महाराज दशरथ ने अपनी राज्य-सभा के समक्ष गर्वपूर्वक यह घोषणा की थी कि प्रजा की रक्षा में जागरूक रहकर मैंने अपने पूर्वजों के मार्ग का ही अनुसरण किया है ।'

माता कौसल्या से वन जाने की अनुमति माँगते हुए राम ने यही तर्क दिया था कि पिता की आज्ञा मानकर मैं पूर्वकाल के धर्मात्मा पुरुषों द्वारा सेवित मार्ग पर ही चल रहा हूँ—“पूर्वैरयमभि-
प्रेतो गतो मार्गोऽनुगम्यते” (२।२।१।३६) । जब कैकेयी ने यशस्वी इक्ष्वाकु-कुल के कल्याण की अवहेलना कर अपने और अपने पुत्र के स्वार्थों को प्रधानता दी, तब दशरथ अपने महान् वंश पर

१ वने वा क्षीरवसन सौम्य कृष्णाजिनाम्बरम् । राज्ये वापि महाराजो मा वासयितुमी-
श्वरः ॥ २।१०।१।२० ।

२. मयाप्याचरित पूर्वं: पन्थानमनुगच्छता । प्रजानित्यमनिद्रेण यथाशक्त्यभिरक्षिता ।
२।२।६ ।

आने वाली घोर विपत्ति से आशंकित हो उठे थे।^१ राम के वनवास और भरत के राज्याभिषेक का दुराग्रह करके कैकेयी ने परिवार की प्रतिष्ठित परम्पराओं को तोड़ने की चेष्टा की, जिससे सभी विचारशील लोगों के चित्त सशंकित हो गये। सुमन्त्र ने कैकेयी की भर्त्सना करते हुए कहा— 'इस कुल में यही रीति रही है कि राजा के देहान्त के बाद उसके पुत्र आयु के अनुसार राज्य के अधिकारी बने। इस सनातन प्रथा को तुम महाराज के जीते-जी तोड़ देना चाहती हो ?'^{१३} ऐसा कोई भी कृत्य, जो 'अमर्याद' अर्थात् पारिवारिक परम्पराओं के प्रतिकूल होता, हेय और लोक-निन्दित था। उज्ज्वल इक्ष्वाकु परिवार पर अपयश का टीका लगानेवाली कैकेयी को 'स्वकुलोप-घातिनी', 'कुलघ्नी' और 'कुलपांसनी' जैसे विशेषणों से सम्बोधित किया गया है। इसके बिपरीत कैकेयी-पुत्र भरत प्रभूत प्रशासक के पात्र इसलिए बने कि पारिवारिक प्रथाओं का उल्लंघन करने का जो प्रयत्न उनकी माता ने किया, उसको उन्होंने बढावा नहीं दिया। जब मन्त्रियों तथा राज्य-सभा के प्रमुख सभासदों ने उन्हें राजगद्दी पर बैठने को कहा, तब भरत ने यही उत्तर दिया कि हमारे वंश में ज्येष्ठ पुत्र ही शासन करने का उचित अधिकारी होता है . 'ज्येष्ठस्य राजता नित्यमुचिता हि कुलस्य न. (२।७।६।७)।

पुत्र का महत्त्व

इस प्रकार के पारिवारिक सगठन में पुत्र का महत्त्वपूर्ण स्थान होना स्वाभाविक है, क्योंकि वह काल्य, वंश को चलाने वाला था। धार्मिक दृष्टि से भी पुत्र की आवश्यकता अनुभव की जाती थी। 'पुत्र' नामक नरक से बेटा पिता की रक्षा करता है, इसलिए वह 'पुत्र'—पितरो की सब प्रकार से रक्षा करने वाला कहलाता है।^१ पारलौकिक कल्याण के लिए पुत्र-प्राप्ति नितान्त आवश्यक थी, पितृ-ऋण से मुक्त होने का वह साधन थी। भरत जैसे धर्मात्मा पुत्र को पाकर महाराज दशरथ निस्सन्देह ऋण-मुक्त हो गये।^१

अतएव पुत्र के अभाव में माता-पिता का उद्विग्न रहना स्वाभाविक ही था (बिनात्मजेनात्म वतां कुतो रति', २।१२।१११) पुत्र प्राप्ति के लिए बड़े उद्योग किये जाते, तपस्या की जाती, यज्ञों का सम्पादन किया जाता। लोगों की इस बात में बड़ी श्रद्धा थी कि दीर्घ तपस्या, सदाचारी

१. इक्ष्वाकूणां कुले वैवि सम्प्राप्तः सुमहानयम् । अनयो नयसम्पन्ने यत्र ते विकृतामतिः ॥ २।१२।१६ ।

२. यथा वयो हि राज्यानि प्राप्नुवन्ति नृपक्षये । इक्ष्वाकु कुलनाथेऽस्मिस्तं लोपयितुमिच्छसि । २३।५।६ ।

३ पुत्रान्नो नरकाद्यस्मात् पितर प्रायते सुतः तस्मात् पुत्र इतिप्रोक्तः पितृभ्यः पति सर्वतः ॥ २।१०७।१२ ।

४. अनुणः स महाबाहुः पिता दशरथस्तथ । यस्य स्वमीदृशो पुत्रो धर्मात्मा धर्मवत्सलः ॥ २।११३।१७ ।

जीवन तथा धार्मिक अनुष्ठानों के परिणामस्वरूप ही सुयोग्य पुत्र की उपलब्धि हो सकती है। महाराज दशरथ को कठोर तपस्या, असाधारण परिश्रम तथा विभिन्न प्रकार के पराक्रमों और मन्त्र-तन्त्रों के प्रयोग से रामसदृश शुभ लक्षण सम्पन्न पुत्र की प्राप्ति हुई थी।^१ राम-जैसा पुत्र पाकर उनका जीवन धन्य और कृतकृत्य था।^२ स्त्रियाँ भी सन्तानप्राप्ति के लिए तपस्या का आश्रय लेती थी। पुत्रों की कल्याण-कामना से माता-पिता मागलिक कृत्यों का अनुष्ठान करते थे। राम के प्रस्तावित राज्याभिषेक के दिन जब दशरथ ने उन्हें कैकेयी के प्रासाद में बुला भेजा, तब राम ने सोचा कि जान पड़ता है, माता कैकेयी और पिताजी दोनों मिलकर मेरे अभिषेक के सम्बन्ध में कोई औपचारिक कृत्य करने का विचार कर रहे हैं (२।१६।१५)।

परिवार में पुत्र स्नेह का केन्द्र-बिन्दु था। 'दर्पण में पड़नेवाले प्रतिबिम्ब-सदृश' आदर्शतल-संस्थितम् पुत्र से बढकर और क्या प्रिय हो सकता है—'नास्ति पुत्रसमः प्रियः'। कवि ने दशरथ और अन्धमुनि के पुत्र-स्नेह का मार्मिक चित्रण कर पुत्र के प्रति मानव की शाश्वत ममता को साकार कर दिया है।

ज्येष्ठ पुत्र

पुत्रों में भी ज्येष्ठ पुत्र का अधिकारपूर्ण स्थान था। वशगत और भावनात्मक दोनों कारणों से वह पिता का अधिक प्रीति पात्र था।^३ दशरथ के चारों पुत्रों में से राम ही उनकी आँखों के तारे थे तेषांकेतुरिष्व ज्येष्ठो रामो रतिकरः पितुः, १।१८।२४। गुणवती पटरानी कौसल्या के गुणवान् पुत्र होने के नाते राम के प्रति दशरथ का आकर्षण और भी बढा हुआ था।^४ विश्वामित्र की यज्ञ-रक्षा के लिए राम को दशरथ इसीलिए भेजना नहीं चाहते थे कि वह उनके जेठे बेटे थे।^५ कैकेयी निस्सन्देह दशरथ की प्राणप्रिय भार्या थी, पर राम उससे भी अधिक उन्हें प्यारे थे।^६ कैकेयी की माँगों पूरी करने का वचन देते हुए उन्होंने राम की शपथ खाई थी—'तेन रामेण कैकेयिषायते वचनक्रियाम्, २।११।७।

१. महता तपसा लब्धो विविधैश्च परिधर्मैः । एको दशरथस्यैष पुत्रः सदृशलक्षणः ॥२।८६
१२; २।५।१।११ भी देखिए।

२. जातमिष्टमपत्यं मे त्वमद्यानुपम भुवि । २।४।१३

३. प्रायेण हि नरश्रेष्ठ ज्येष्ठाः पितृषु वत्सभाः । १।६।१।१६ ।

४. ज्येष्ठायामसि मे पत्या सवृद्ध्या सद्गुणैः सुतः । उत्पन्नस्त्वं गुणज्येष्ठो मम रामात्मजः प्रियः ॥ २।३।३६-४० ।

५. ज्येष्ठे धर्मप्रधाने च न रामं नेतुमर्हसि । १।२०।१२ ।

६. अबलिप्ले न जानासि त्वत्तः प्रियतरो मम । मनुजो मनुजव्याप्रादात्मावन्वो न विद्यते ॥ २।११।५ ।

उत्तराधिकार का कानून ज्येष्ठ पुत्र को विशेषाधिकार प्रदान करता था। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, उसे अपने छोटे भाइयों से पहले राजगद्दी पर बैठने का अधिकार था।^१ पिता की अन्त्येष्टि तथा पितरो के श्राद्ध में पिण्ड-दान करने का पहला अधिकार ज्येष्ठ पुत्र को ही प्राप्त था। ऐसी मान्यता थी कि पिता के प्रिय पुत्र द्वारा प्रदत्त पिण्ड आदि पितृलोक में अक्षय हो जाते हैं।^२

बड़े भाइयों के विवाह को प्राथमिकता दी जाती थी। उससे पहले विवाह कर लेने वाला छोटा भाई 'परिवेत्ता' कहलाता था और नरक का भागी बनता था।^३ छोटे भाई बड़े भाई को पितृ-तुल्य मानते और उसके आदेशों का तन-मन से पालन करते थे। जब कुम्भकर्ण ने लका की राज्य सभा में रावण को राजधर्म पर उपदेश दे डाला, तब रावण ने उत्तेजित होकर उसे फटकारा कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई और आचार्य की तरह माननीय हूँ, तुम मुझे क्या शिक्षा बघार रहे हो?— 'भान्यो गुरुरिवाचार्यः किं मां त्वमनुशासते' (६।६३।२३)। भरत को 'ज्येष्ठानुवर्ती' अर्थात् भाई का आज्ञा-पालक कहा गया है। वन-गमन की वेला में सुमित्रा ने लक्ष्मण को जो उपदेश दिया (२।४०।५-६), उससे भी यह स्पष्ट है कि छोटे भाई के लिए बड़ा भाई सम्मान का कितना पात्र था। इसी तरह बड़े भाई का भी यह कर्तव्य था कि वह छोटे भाइयों से पुत्र-तुल्य व्यवहार करे। राज्य करते समय राम हर एक कार्य में अपने भाइयों का परामर्श लिया करते थे, उन्हें सुख पहुँचाने और प्रसन्न रखने की चेष्टा करते थे।

माता-पिता की भक्ति

माता-पिता अपनी सन्तान के परम स्नेह और श्रद्धा के भाजन थे। पिता शब्द की व्युत्पत्ति 'पा' (रक्षा करना) धातु से हुई है और इसीलिए पिता का अर्थ सरक्षक है। यह व्युत्पत्तिजन्य अर्थ ही पिता के उस सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व का सूचक है, जो वह अपने नन्हे अबोध शिशुओं का पालन-पोषण करके निभाते हैं। 'माता और पिता पुत्र के प्रति जो सर्वदा स्नेहपूर्ण बर्ताव करते हैं—अपनी शक्ति के अनुसार उत्तम खाद्य पदार्थ देने, अच्छे बिछौने पर सुलाने, उबटन लगाने, सदा मीठी बातें बोलने तथा लालन-पालन करने आदि के द्वारा जो उपकार करते हैं, उसका बदला सहज ही नहीं चुकाया जा सकता' (२।१११।६-१०)। 'जिसमें मनुष्य अपने प्रादुर्भाव का मूल पाता है और जो प्रत्यक्ष देव-तुल्य है, उस पिता का वह कैसे विरोध कर सकता है'।^४

१. सततं राजपुत्रेषु ज्येष्ठो राजाभिषिष्यते । २।७३।२२ ।

२. प्रियेण किल वस हि पितृलोकेषु राधव । अक्षभं भवतीत्याहुर्भवांश्चैव पितुः प्रियः । २।१०२।८ ।

३. नास्तिकः परिवेत्ता च सर्वे निरयगामिनः । ४।१७।३६ ।

४. यतो मूलं नरः पश्येत्प्रादुर्भावमिहात्मनः । कथं तस्मिन्न वर्तेत प्रत्यञ्जे सति वैवते ॥ २। १२।१६ ।

पिता और माता की आज्ञा का पालन पुत्र का सर्वोपरि कर्तव्य था। राम के अनुसार इससे बढ़कर विडम्बना और क्या हो सकती है कि हम अपने बीच प्रत्यक्ष रूप से विराजमान माता, पिता और गुरु की तो उपासना करें और उन देवताओं की पूजा करें, जिनके अस्तित्व का हमें कुछ पता नहीं। जिनकी सेवा से धर्म, अर्थ और काम तीनों की प्राप्ति होती है, जिनकी आराधना से तीनों लोको की आराधना हो जाती है, उन माता-पिता के समान पवित्र इस ससार में दूसरा कोई भी नहीं है। पिता की सेवा करना कल्याण-प्राप्ति का जैसा उत्तम साधन माना गया है, वैसा न सत्य है, न दान है, न मान है और न पर्याप्त दक्षिणावाले यज्ञ ही है। गुरुजनो की सेवा से स्वर्ग, धन, धान्य, विद्या, पुत्र और सुख कुछ भी दुर्लभ नहीं है' (२।३०।३२-६)।

इन महान् आदर्शों से अनुप्राणित होकर ही राम ने वन की राह ली थी। उन्होंने कहा था —“सत्य और धर्म में स्थित मेरे पिता मुझे जो भी आदेश दे, उसी का मैं पालन करना चाहता हूँ, यही सनातन धर्म है। वन जाने से मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ? पिता की आज्ञा, उनकी प्रतिज्ञा और सत्य की माँग ये सब मुझे जाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। पिता की आज्ञा का उल्लङ्घन कर मैं जीवित नहीं रहना चाहता” (२।३७।३८, ३१-२)। माता-पिता के शुभूषाजनित पुण्य से और सत्य के प्रभाव से सुरक्षित होकर राम ने वन को प्रस्थान किया था।^१

ऐसे पुत्रों के भी उदाहरण मिलते हैं, जिन्होंने पिता की आज्ञा का पालन, उसके औचित्य-अनौचित्य की विचार किये बिना ही, कर डाला हो। राम पिता के कहने से आग में कूदने, तेज ज्वर खा लेने और समुद्र में भी गिर पडने को तैयार थे, पिता ही उनके हितचिन्तक, गुरु और सम्राट् सब कुछ थे।^२ अपनी माता के सम्मुख राम ने पिता की आज्ञा का, बिना नम-नच किये, धर्म समझकर पालन करने की महत्ता प्रतिपादित की, चाहे वह आज्ञा क्रोध, प्रेम अथवा वासना के बशीभूत होकर ही क्यों न दी गयी हो—

गुरुश्च राजा च पिता च बृद्ध
क्रोधात्प्रहर्षादथवापि कामात् ।
यद् व्यादिशेत कार्यमवेक्ष्य धर्मं
कस्त न कुर्यादनुशसद्ब्रूति ॥ २।२१।५६

कण्डु ऋषि का पिता की आज्ञा से गौ-हत्या करना और सगर की आज्ञा से उनके पुत्रों का धरती खोदकर मृत्यु का प्रास बनाना ये पूर्वकालीन उदाहरण राम के सामने मौजूद थे। इन लोगो ने तथा अन्य कितने ही देव-तुल्य पुरुषो ने आँख मीचकर पिता का वचन माना था। पिता की आज्ञा का उल्लङ्घन करना राम की शक्ति के बाहर की बात थी (२।२१।३०-४)।

१. पितृशुश्रूषया पुत्र मातृशुश्रूषया तथा । सत्येन च महाबाहो चिर जीवाभिरक्षितः ॥ २। २५।६ ।

२. अहं हि वचनात्प्रातः पतयामपि पावकं । भक्षयेयं विषं तीक्ष्ण पतेयमपि क्षार्पये ॥ नियुक्तो गुरुणा पित्रा नृपेण च हितेन च । २।१८।२६ ।

एक रोचक प्रश्न यह उपस्थित होता है कि माता की आज्ञा और पिता के आदेश में परस्पर विरोध होने पर किसका वचन पुत्र के लिए अधिक आदरणीय होना चाहिए। यो तो 'धर्मात्माथो को पिता मे जितनी गौरव-बुद्धि होती है, उतनी ही माता मे भी', तथापि रामायण मे ऐसी विषम स्थिति मे पिता की आज्ञा को ही अधिक ऊँचा पद दिया गया है। कौसल्या और राम के सम्वाद से यह प्रकट है। राम ने पिता की आज्ञानुसार जब माता से वन जाने की अनुमति माँगी, तब कौसल्या ने उनसे कहा—“हे धर्मज्ञ, यदि तुम धर्म का आचरण करना चाहते हो तो यही रहकर मेरी सेवा करो। देखो, कश्यप ऋषि अपने घर मे ही नियमपूर्वक माता की सेवा में लगे रहे और अन्त में स्वर्ग गये। जिस प्रकार गुरु-भाव से राजा तुम्हारे पूज्य है, वैसी मैं भी हूँ। मैं तुम्हारे वन जाने की आज्ञा नहीं देती, इसलिए न जाओ” (२।२१।२४-५)। इसके उत्तर मे राम ने परशुराम का उदाहरण दिया, जिन्होंने पिता की आज्ञा का अखंड मूढ कर पालन करके अपनी माता रेणुका का सिर फरसे से काट डाला था (२।२१।३३)। माता के प्रति अतिशय स्नेहमय होने पर भी राम पिता के वचन अधिक माननीय समझते थे, क्योंकि 'पिता की आज्ञा पालन करने से कोई भी धर्म से भ्रष्ट नहीं होता'।^१ शुक नीति (२।७८-६) के अनुसार पिता के पुण्य के प्रभाव से परशुराम को अपनी माता पुन मिल गयी और राम को अपना राज्य पुन प्राप्त हो गया, जबकि पिता की आज्ञा की अवहेलना करके ययाति और विश्वामित्र के पुत्र निम्नतम स्थिति को प्राप्त हुए। सामान्यतः माता-पिता दोनों के ही वचन पुत्र के लिए वरेण्य थे, किन्तु पितृ-प्रधान परिवार मे पिता थे स्वभावतः कुछ प्रमुखता मिल जाती थी।

राजकीय परिवारो मे ज्येष्ठ पुत्र अपने विवाह के बाद दैनिक कार्यकलाप मे पिता को भरसक सहयोग देता था। सीता से विवाह हो जाने के बाद राम अपने पिता की सेवा-शुश्रूषा का विशेष ध्यान रखते थे, उनकी आज्ञा के अनुसार वे राजकाज देखते तथा प्रजाजनों के प्रिय और हित मे निरत रहने लगे। समय-समय पर वह अपनी माताओ तथा अन्य गुरुजनों की सेवा करने का भी ध्यान रखते थे। उनके इस बर्ताव से राजा दशरथ, पुरवासी, वेदवेत्ता ब्राह्मण तथा वैश्य महाजन सन्तुष्ट और प्रसन्न थे (१।७७।२०-४)।

मानव-सम्पत्ता के अरुणोदय से ही परिवार को स्थायित्व प्रदान करने मे पैतृक स्नेह और यौन इच्छा का प्रमुख योग-दान रहता आया है। समाज का यह कर्तव्य है कि वह इन दोनों भावनाओ का इस प्रकार सचालन करे कि वे सामाजिक दृष्टि से उपयोगी बन जाय। पैतृक स्नेह ही पिता को सन्तति के लिए त्याग और श्रम करने को कटिबद्ध रखता है। वृद्धावस्था मे पुत्र को सब कुछ सौंप उपराम-वृत्ति ग्रहण करने की आज्ञा देकर हमारे शास्त्रकारो ने पिता के सम्पत्ति-प्रेम या अर्थ-स्वभाव को परिवार की भावी सुख-शान्ति और सुचारु व्यवस्था के लिए नियन्त्रित

१. यावत्पितरि धर्मज्ञ गौरव लोकसंस्कृते। तावद्धर्मकृतां श्रेष्ठ जनन्यामपि गौरवम् ॥२॥
१०१।२१।

२. पितुर्हि वचनं कुर्वन्न कश्चिन्नम हीयते ॥२१।३७

रखने की चेष्टा की। इसी प्रकार यौन भावना पर व्यवहार (कानून) नैतिक और धार्मिक नियमों तथा परम्पराओं और सस्कारों का बन्धन लगाकर उसे मर्यादित रखा गया, जिससे बहू कामोपभोग की उद्दाम वासना के बजाय वश चलाने की हार्दिक अभिलाषा का रूप ले सके।

परिवारिक सम्बन्धों का आदर्श

परिवार के सदस्यों का सौहार्दमय पारस्परिक सम्बन्ध ही आर्य-संस्कृति का प्रधान सम्बल, उसकी उत्कृष्टता का प्रमुख रहस्य रहा है। रामायणकार ने पाठक के सम्मुख संयुक्त परिवार के विभिन्न सदस्यों के बीच स्नेह और सद्भावनापूर्ण सम्बन्धों का एक उत्कृष्ट चित्र प्रस्तुत किया है। दशरथ के परिवारिक जीवन का चित्रण कर वाल्मीकि ने पिता-पुत्र, भाई-भाई, पति-पत्नी, देवर-भोजाई, सास-पतोहू आदि के स्नेहसिक्त एवं अनुकरणीय सम्बन्धों के समुज्ज्वल उदाहरण उपस्थित किये हैं। यह सत्य है कि कैंकेयी की ईर्ष्या-भावना इस सुखी परिवार पर काली छाया की तरह आ पडी है, पर स्वार्थपरायणता और अमर्यादित आचरण के कारण ही तो अन्य सदस्यों की उदात्त वृत्तियाँ और नि स्वार्थ व्यवहार प्रकाश में आ सके हैं। दशरथ में यदि आदर्श पिता और राम में आदर्श पुत्र मूर्तिमान् हो उठे हैं तो लक्ष्मण और भरत में आदर्श भाई तथा कौसल्या और सीता में आदर्श पत्नी का रूप निखरा है। रामायणकालिक संस्कृति का कोई भी अध्ययन, इन विशिष्ट चरित्रों के पारिवारिक आचरण का समुचित मूल्यांकन किये बिना, पूर्ण नहीं हो सकता।

राम और उनके तीनों भाइयों के बीच निश्छल और प्रगाढ़ भ्रातृ-प्रेम था। जैसे गाय के खुर अथवा प्रोष्ठपद नाम के तारे दो-दो के जोड़ में परस्पर अनुरक्त रहते थे, वैसे ही वे चारों भाई राम-लक्ष्मण और भरत-शत्रुघ्न के दो-दो के जोड़े में परस्पर अनुरक्त थे प्रोष्ठपदोपमाः। उनमें कोई स्पर्धा, कोई प्रतियोगिता या कलह नहीं था। राम को अपने भाई प्राणों से भी प्यारे थे। वन-प्रस्थान के समय उन्होंने मीता को घर पर रहने के लिए समझाते हुए कहा था कि प्राणप्रिय भरत और शत्रुघ्न का तुम अपने भाई और पुत्र के समान विशेष ध्यान रखना।' भाइयों के प्रति उनका प्रेम चित्रकूट पर भी उस समय उज्ज्वल रूप में प्रकट हुआ है, जब उनसे अयोध्या लौट चलने की अनुनय-विनय की गयी थी। लक्ष्मण ने राम के लिए नि स्वार्थ आत्मोत्सर्ग कर रखा था और राम के भी वह मानो बाह्य प्राण ही थे (बहिः प्राण इवापर, १।१८।३०)। राम और भरत का प्रेम भी अद्वितीय और देवोपमा था। राम का भरत के राज्याभिषेक के प्रस्ताव से आनन्दित होकर अपना अधिकार छोड़ देना तथा भरत का उसे स्वीकार न करना और तपस्वी रूप में जीवन-यापन करना, एक-दूसरे से बढ़कर आदर्श उपस्थित करते हैं।

१. भ्रातृपुत्रसमौ चापि वृष्टव्यौ च विशेषतः। त्वया भरतशत्रुघ्नी प्राणं प्रियतरौ मम।
२।२६।३३।

राम के राज्याभिषेक पर कैकेयी के आक्रोश की घटना को एक अपवाद मान लिया जाय तो हम देखेंगे कि दशरथ की रानियों का पारस्परिक व्यवहार नितान्त सौहार्दपूर्ण था। कौसल्या का कैकेयी के प्रति भगिनीवत् व्यवहार था।^१ सुमित्रा ने अपनी स्थिति सर्वथा गौण बना रखी थी—उसने कौसल्या के हितों में ही अपने हितों को एकाकार कर दिया था और अपने पुत्र को जेठे भाई के प्रति पूर्णतया अनुरक्त बनने देने में ही गौरव का बोध किया था। मथुरा द्वारा बहकाए जाने से पहले कैकेयी राम को अपना बड़ा पुत्र मानती थी, उसके स्नेह के वह और भरत दोनों समान रूप से पात्र थे।^२ राम का भी अपनी विमाता के प्रति मातृ-तुल्य व्यवहार था। उन्हें अपने प्रति कैकेयी की सद्भावना में कोई सन्देह नहीं था। उसके षड्यन्त्र के प्रकट होने पर भी राम के व्यवहार में कोई अन्तर नहीं आया। सच तो यह था कि दशरथ के विशाल अन्तःपुर में, जहाँ असंख्य नर-नारी रहते थे, राम से कोई अप्रसन्न नहीं था—

बहूनां स्त्रीसहस्राणा बहूनां चोपजीविनाम् ।

परिधावोऽपवावो वा राघवे नोपपद्यते ॥२१२१२७

इस प्रकार हम देखते हैं कि माता और पिता की भक्ति सन्तति का प्रेम, पति-पत्नी की अनुरक्ति, अतीत की परम्पराओं ने आस्था तथा पूर्वजों का श्रद्धामय स्मरण—ये हैं वे सुकुमार तन्तु थे, जो परिवार को सदस्यों के परस्पर बांधे रखते थे। एक सत्कारी हिन्दू गृहस्थ को घर, गृह-देवता अग्नि के संरक्षण में परिवार के जीवित सदस्यों का ही नहीं, अपितु दिवगत पितरो का भी आवास है। अग्नि की साक्षी में पंचमहायज्ञों का अनुष्ठान किया जाता है तथा पितृ-यज्ञ के समय पूर्वजों का प्रतिदिन स्मरण। ऐसे पवित्र वातावरण में प्राचीन आर्यों का परिवार-मातृ-स्नेह, पतृक संरक्षण, दाम्पत्य प्रणय और सन्तानोत्पत्ति की हमारी प्राकृतिक प्रवृत्तियों के आधार पर समाज-हित में योग-दान करता था।

परिवार का नष्ट-भ्रष्ट, तितर-बितर या विश्रुखलित हो जाना एक महान् विपत्ति थी। अराजकता के दोषों का वर्णन करते हुए वाल्मीकि कहते हैं कि राजा-रहित प्रदेश में पारिवारिक जीवन और नैतिक जीवन का चरम पतन हो जाता है—तब पिता और पुत्र में सघर्ष होने लगता है और स्त्रियाँ हाथ से बाहर निकल जाती हैं—‘नाराजके पितुः पुत्रो भार्या या वर्तते बशे’ (२।६७।१०)।

चरित्र-निर्माण

मनुष्य के चरित्र-निर्माण में कुटुम्ब के महान् योग को रामायण ने स्वीकार किया है। कुल

१. तथा ज्येष्ठा हि मे मातां कौसल्या दीर्घर्वाशनी । स्वयि . . भगिन्यामिव वर्तते । २।७३।१०

२. स मे ज्येष्ठसुतः श्रीमान् धर्मज्येष्ठ इतीव मे । तस्वया प्रियबाविन्या सेवार्थं कथितं भवेत् ॥ २।१२।१७; ननु ते राघवस्तुल्यो भरतेन महात्मना । २।२१।२१

या परिवार ही एक ऐसा शिक्षणालय है, जिसमें व्यक्ति स्नेह और सौहार्द का, गुरुजनों के प्रति आदर और भक्ति-भाव का तथा सामूहिक कल्याण के लिए वैयक्तिक प्रवृत्तियों और महत्वाकांक्षाओं को दबाने का पाठ सीखता है। अपने जीवन में राम ने जिन अलौकिक गुणों का परिचय दिया, जहाँ उनके अपने परिवारिक जीवन में निहित थी। वही उन्होंने सत्य, दान, तप, त्याग, मित्रता, पवित्रता, सरलता, विद्या और गुरु-सेवा—जैसे सद्गुणों को विकसित किया, वही उन्होंने 'प्रजा-जनो को सत्य से, दोनो को दान से, गुरुजनो को सेवा से और शत्रुओं को धनुष से जीतना' सीखा।^१ शत्रु और मित्र के प्रति सरल, शिष्ट और स्पष्ट व्यवहार, जीवन के विषम क्षणों में उच्च नैतिकता का आग्रह, विचारों की दृढता, असत्य और ईर्ष्या-द्वेष से सर्वथा मुक्ति, दानशीलता और उदारशयता, समस्त मानवों के प्रति सेवा-भाव, प्राणिमात्र के प्रति प्रेम और भ्रातृत्व आदि गुण, जो उनके उथल-पुथल-भरे जीवन में पद-पद पर प्रकट हुए हैं, अपने उद्भव और विकास के लिए पारिवारिक सहयोग, पारिवारिक अनुशासन एवं पारिवारिक वातावरण के ही ऋण थे। वस्तुतः राम का समग्र जीवन परिवार के मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक सत्प्रभाव का उज्ज्वल दृष्टान्त है।

१ सत्यं दानं तपस्त्यागो मित्रता शौचभार्जवम् । विद्या च गुरुश्रूषा ध्रुवाप्येतानि राघवे ॥

२।१२।३० ।

२. सत्वेन लोकाञ्जयति द्विजान् दानेन राघव । गुरुश्रूषया वीरो धनुषा युधि शात्रवान् ।

२।१२।२६ ।

बाण के रूपरंगवर्णन की विशेषता

महाकवि बाण भट्ट कोई चित्रकार या शिल्पी नहीं, किन्तु शब्द शिल्पी थे। उनके कृतित्व में चित्रकार या शिल्पी की सभी विशेषताएँ विद्यमान हैं। उनकी हर एक कृति में उनकी अलौकिक प्रतिभा का चमत्कार पाठकों को उपलब्ध होता है।

बाण के पास अखिल शब्दभंडार है। वे एक ही बात को कई शब्दों से तो कहते ही हैं, साथ ही साथ एक ही साधर्म्य के लिए एकत्र प्रयुक्त उपमान को छोड़ कर अन्यत्र उसी साधर्म्य के लिये दूसरे उपमान को प्रयुक्त करना भी बाण की प्रतिभा का कार्य है। कौन-सा उपमान कहाँ प्रयुक्त होना चाहिए—इस बात को बाण अपनी कुशाग्र बुद्धि से निश्चय करके ही उस उपमान को प्रयुक्त करते हैं। यह भी बाण की अद्वितीय प्रतिभा का चमत्कार है।

जैसे चित्रकार रूप और रंग का पारखी, विशेषज्ञ और उनका निर्णायक होता है, उसी प्रकार बाण ने अपने वर्णन में रूप और रंग का समयमन और नियमन किया है। वे किसी भी पदार्थ के श्वेत कृष्ण आदि रूपों के वर्णन के लिए भिन्न-भिन्न उपमान, जैसे श्वेत के लिए हस, स्फटिक, चन्द्रमा आदि तथा कृष्ण के लिए मरकत, असित कुबलय, तमाल आदि प्रयुक्त करते हैं। रंगों के विभाजन करने में बाण ने अपूर्व परिचय-चाहता का परिचय दिया है।

रंगों का विभाजन

(क) शुद्ध रंग (ख) एक से अधिक मिश्रित रंग (ग) दो से अधिक मिश्रित रंग (घ) तीन से अधिक मिश्रित रंग (ङ) चार से अधिक मिश्रित रंग।

क

(१) शुक्ल रंग—इसको सित, धवल, श्वेत तथा अबदात पद से भी कहते हैं।
(२) नील रंग—इसको असित, कृष्ण, श्याम तथा श्यामल पद से भी कहते हैं। (३) पीत रंग—इसको अबदात पद से भी कहा जाता है। (४) रक्त रंग—इसको लोहित पद से भी कहा जाता है। (५) हरित रंग।

ख

अरुण = कृष्ण + लोहित (अरुण कृष्णलोहित.—अमरमाला)।
पाण्डु = शुक्ल + पीत (पाण्डुस्तु पीतभागार्धकेतकीभूलिससिभ.—शब्दार्णव)

पाटल =शुक्ल +रक्त (इवेतरक्तस्तु पाटल.—अमरकोश) ।
 बूसर =शुक्ल +थोडा पीत (बूसरस्तु सित पीतलेशवान्बकुलच्छवि—शब्दार्णव)
 धूम्र =कृष्ण +लोहित (धूम्रधूमलौ कृष्णलोहिते—अमरकोश) ।

ग

नीलपाटल =नील+शुक्ल+रक्त
 कृष्णपाण्डुर =नील+शुक्ल+पीत

घ

कपिल=शुक्ल+पीतज्यादा+हरित+रक्त
 (सितपीतहरित्रक्तः कडारस्तुण्णवह्नवते अयन्नुत्रिक्तपीतांगः कपिलो गोविभूषणः
 —शब्दार्णव)

पिग=कृष्ण+पीत+हरित+रक्त

पिशंगस्त्वसितावेशार्त्पिगो वीपशिखाविषु—शब्दार्णव

ङ

शबल=चितकबरा

शुक्ल रंग

बाण ने शुक्ल रंग के उपमानो को खोजने में तथा यथास्थान नियुक्त करने में अपनी शक्ति सी लगा दी है। शुक्ल रंग के लगभग २५ उपमान मिले हैं। इसमें अधिक भी यदि अति-सूक्ष्मता में खोजे जाय तो मिल सकते हैं। कवि को शुक्ल रंग के वर्णन में अपनी शक्ति लगाने का तात्पर्य यह है कि गुप्तकाल में, जिस समय यह ग्रन्थ बना प्रायः सभी वस्तुएँ वस्त्र, मकान आदि अधिकतर शुक्ल रंग के ही हुआ करते थे।

श्वेत रंग के उपमान

१ हस २ अमृतफेन ३ स्फटिक ४ भुजगनिर्मोक ५ शशि ६ शशिकर ७ दुकूल
 ८ भस्म ९ जलफेन १० कुमुद ११ चन्दन १२ सुधा १३ मृगाल १४ क्षीरोदधि १५ हिम
 १६. हार १७ हरहस १८ कुसुम १९ दशनप्रभा २० तारागण २१ स्वच्छ जल २२
 जलधरशकल २३ शुक्ति २४ ज्योत्स्ना २५ शेषफणामण्डल ।

हंस

कादम्बरी के सन्ध्यावर्णन में पृथिवी पर पडती हुई ज्योत्स्ना चाँदनी को हंस के समान धवल बताया गया है। चन्द्रापीड के स्वप्नवर्णन में चन्द्रापीड के पिता के शयनतल को हंस के समान धवल कहा है। इन उपमानो के अध्ययन करने पर पता चलता है कि धवल गुण के

सादृश्य से ही कवि हंस को उपमान नहीं बनाता, किन्तु उसका आकाशचारित्र्य तथा देवबाहनत्व रूपसाधर्म्य भी इसमें कारण है। तात्पर्य यह है कि ज्योत्स्ना आकाश में रहती है, हंस भी आकाश में रह सकता है, इसी प्रकार पृथिवी पर पतन रूप धर्म भी, जो ज्योत्स्ना में है, हंस में ही हो सकता है।

यद्यपि धवल रंग के उपमान चन्द्र में भी आकाशावासित्व आदि गुण हो सकते हैं, किन्तु उसमें पतन नहीं हो सकता।

बूसरे उदाहरण में शयनतल देवरूप पिता का स्थान है, हंस भी ब्रह्मा जी का वाहन बैठने का स्थान है, यह साधर्म्य अन्य उपमानों में नहीं मिलता—यही कारण है कि बाण ने अन्य उपमानों को छोड़ कर हंस को ही उक्त स्थानों पर उपमान बनाया।

हमारी बतायी गयी विशेषता यदि अन्यत्र न मिले, तो वहाँ कुछ कारण समझ लेना चाहिए। जैसे श्लेष-गर्भ उपमा आदि। उदाहरणार्थ—

चाण्डालकन्यावर्णन में उसको शरदृष्टु के समान बतलाया गया है। दोनों का साधर्म्य 'कलहसधवलाम्बरा' पद से दिया गया है। शरदृष्टु में आकाश हंसों से धवल हो जाता है, अथवा उस समय हंस ही उसके धवल वस्त्र प्रतीत होते हैं। चाण्डालकन्या के भी वस्त्र हंस के समान धवल है।

यहाँ यद्यपि ऊपर कहे हुए गुण उपमेय में नहीं मिलते, किन्तु यदि यहाँ हंस उपमान न दिया जाता तो उभयत्र साम्य नहीं मिलता, और बाण के श्लेष की छटा भी न मिलती।

अमृतफेन

अमृतफेन से दूध का फेन भी समझ सकते हैं। दूध का फेन भी सफेद होता है। कथामुख के शूद्रकवर्णन में कहा गया है कि शूद्रक इतना सफेद वस्त्र पहने हुए है, जितना अमृतफेन सफेद होता है।

वस्त्र जैसे निर्जीव पदार्थ के लिए निर्जीव शुक्ल रंग का उपमान अमृतफेन ही उचित था।

स्फटिक

शूद्रक के स्नानवर्णन में शूद्रक के स्नानपीठ को (जिस पर बैठ कर स्नान किया जाता है) स्फटिक के समान धवल बताया गया है।

स्फटिक जैसे निर्जीव पदार्थ के लिये सुधाफेन पूर्वोक्त उपयुक्त हो सकता था, किन्तु अमृतफेन में आरोहणयोग्यता नहीं है, अर्थात् उस पर बैठ नहीं जा सकता। इसलिए स्फटिक उपमान दिया गया।

भुजंगनिर्मोक तथा शशि

जाबालिवर्णन में उसकी जटा को साप की केचुली के समान धवल बताया है। यह उपमान पूर्वकथित अपवाद के कारण दिया गया है।

चन्द्रापीड के दिग्विजययात्रा प्रसंग में उसके दुकूल (दुपट्टे) को इन्दुधवल (चन्द्रमा के समान धवल) कहा है। चन्द्र जैसी वस्तु को धारण करना महान् व्यक्तियों का ही काम हो सकता है। बाण को एक महान् व्यक्ति के रूप में चन्द्रापीड को रखना है, इसीलिए यही उपमान दिया गया। अथवा उसकी शोभावृद्धि के संकेत के लिए यह उपमान दिया हो। इसी प्रकार अन्य कारण भी विज्ञ पाठक सोच सकते हैं।

शशिकर

जाबालि के आश्रम का वर्णन करते समय कहा गया है कि सिंह जैसे स्वभाव से हिंस्र पशु भी अपनी हिंसा प्रवृत्ति को भूल गये हैं। सिंह की जटा में मृगाल की शका हाथियों को ही गयी है। हाथियों के बच्चे निःशक हो उसे खींच रहे हैं, इतना होने पर भी मृगपति कुछ नहीं बोलता—यह है जाबालि के वन का प्रभाव। यहाँ सिंह की जटा को शशिकरधवल (चन्द्रमा की किरण के समान धवल) बताया गया है।

इसी प्रकार विलासवती के शयनतल को इन्दुदीधितिधवल प्रच्छदपट (चन्द्रकिरण के समान धवल) कपड़े से छाया हुआ बताया है।

इसी प्रकार राजभवन में अम्बरवितान को चन्द्रकिरण के समान धवल बताया है। पत्रलेखा के कादम्बरी वृत्तश्रावण में भी कुल को रजिनकरकिरणावदात (चन्द्रकिरण के समान अवदात) बताया है। (अवदात श्वेत पीत दोनों में व्यवहृत होता है, किन्तु कवि एक बार चन्द्रकिरण को धवल का उपमान मान चुका है, अतः धवल ही समझना चाहिए।) सूक्ष्मता से देखा जाय तो मालूम होगा कि चन्द्रमा की किरणों में सबसे ऊपर रहना, फैली रहना आदि गुण विद्यमान हैं, जो अन्य उपमानों में नहीं हैं। प्रथम उदाहरण में जटा का शरीर पर फैली रहना, दूसरे में कपड़े का शयनतल पर, तीसरे में अम्बरवितान का भवन पर फैला रहना गुण विद्यमान हैं ही। चौथे उदाहरण में कवि का उच्च या श्रेष्ठ कुल के रूप में कादम्बरी के कुल को रखना है, यही कारण है कि यही उपमान कवि को जवाब।

दुकूल

कथामुख के सन्ध्यावर्णन में अम्बर (आकाश) को धोए हुए दुकूल के समान धवल बताया है। चन्द्रापीड के दिग्विजय प्रस्थान में कहा है कि सेना आदि के चलने से उठी हुई रज से दुकूलपट के समान धवल गगनापगा (आकाशगगा) भी मलिन हो गयी।

दुकूल में आश्रित रूप गुण होने के कारण उपमान बनाया गया। तात्पर्य यह है कि दुकूल मनुष्य आदि के आश्रित रहता है, आकाशगगा भी आकाश के आश्रित रहती है।

प्रथम उदाहरण में तो अपवाद के कारण यह उपमान दिया गया।

भस्म

जाबालिवर्णन में जाबालि के बुढ़ापे को भस्म के समान धवल बताया गया है। इसी प्रकार इन्द्रायुधवर्णन में भी इन्द्रायुध के मुख के तिलक को भस्म के समान धवल कहा है।

यहाँ यद्यपि अन्य उपमान उपयुक्त हो सकते थे, किन्तु श्लेष को मिलाने के लिए यह उपमान बाध्य हो कर देना पड़ा। पाठको को यहाँ का स्थल देख कर समझ लेना चाहिए।

जलफेन

“अहो ! बुढापा बडा बली है। जाबालि मुनि की प्रलेयकालीन रवि की प्रचण्ड किरण के समान नही देखी जा सकने वाली, चन्द्रकिरण के समान पाण्डु केश वाली जटा मे फेनपुञ्ज के समान धवल बुढापा आता हुआ उसी प्रकार भयभीत नही हुआ, जिस प्रकार फेनपुञ्ज के समान धवल गंगा पूर्वकथित जैसी जटा मे तथा क्षीराहुति अग्नि की ज्वाला में गिरती हुई नही भयभीत होती।” यहाँ हमारे बताये गये अपवाद के कारण यह उपमान देना पडा।

कुमुद

यह एक सफेद कमल होता है। इसे पुण्डरीक पद से भी कहा जाता है।

कथामुख के सन्ध्यावर्णन मे चन्द्र रूपी सर को खिले हुए पुण्डरीक के समान धवल कहा गया है।

उज्जयिनीवर्णन मे उज्जयिनी सरोवरो से, जो खिले हुए कुमुद के समान धवल मध्यभाग वाले इन्द्र के लोचन के समान धवल है, सुशोभित है। यहाँ लोचनो के मध्य भाग को कुमुद के समान धवल कहा गया है।

इसी प्रकार ‘पुण्डरीक के गगननयन’ मे आकाश से उतरे हुए पुरुष को कुमुद के समान धवल देह वाला बताया है।

कुमुद को आकृतिसाम्य से उपमान बनाया गया है। अर्थात् लोचन और कुमुद में आकृति की समानता है, इसी कारण यही उपमान दिया गया। अन्तिम को छोड कर अन्य उदाहरणो मे अपवाद के कारण यह उपमान दिया।

चन्दन

राजा के भोगविलासवर्णन मे चन्दन के समान धवल राजा की चन्दन से धवल मुसलायुध से उपमा दी गयी है। यहा भी अन्य उपमानो के रहते हुए भी यही उपमान देने का कारण अपवाद पड जाना है।

सुधा

उज्जयिनीवर्णन में उज्जयिनी के सुधालेप से सफेद प्राकारमण्डल की उपमा सुधा के समान सफेद कैलास से दी गयी है।

उसी वर्णन मे पशुपतिलास्यक्रीडेव सुधाधबलाहृहासा से सुधा से धवल अट्टालिका के प्रकाश वाली उज्जयिनी की उपमा सुधा के समान धवल अट्टहास वाली पशुपतिलास्यक्रीडा से दी गयी है।

यहीं पर रक्तवर्णापि सुधाधवला से उज्जयिनी को सुधा से धवल कहा है।

चन्द्रापीड के दर्शन से कादम्बरी के भावावेश में स्मित रूपी ज्योत्स्ना को सुधा के समान बताया गया है।

यहाँ कवि को यह ध्वनित करना है कि हँसने से उसकी शोभावृद्धि हुई, इसी कारण से मकान आदि की शोभा बढ़ाने वाली सुधा को उपमान बनाया गया है। पहले तीन उदाहरणों में अपवाद आने के कारण इसे दिया गया।

बिस

चन्द्रापीड के दिग्विजयप्रस्थान में उठी हुई रेणु धूलि को दीर्घकालीन मृणाल के समान धवल बताया गया है।

पुण्डरीक के प्रवृत्तिनिवेदन में मुक्तालता को बिस मृणाल के समान धवल कहा है। महाश्वेता के अभिसार वर्णन में करो को मृणालवलय के समान धवल बताया गया है। पुण्डरीक शरीर के गगननयन प्रसंग में अगुलियों को मृणाल के समान धवल बताया है।

जैसे—आकाश से उतरे हुए पुरुष का वर्णन करते समय।

प्रथम उदाहरण में धूलि में उठना रूप गुण होने के कारण, द्वितीय में लम्बन रूप गुण होने के कारण, तीसरे में कोमलता रूप गुण होने के कारण, चौथे में भी उसी कारण से इसे उपमान दिया गया है। अन्य कारण भी विज्ञ पुरुष बना सकते हैं।

क्षीरोदधि

दिग्विजयप्रस्थान में हाथियों के सूड से निकले हुए शशीकरासार को क्षीरोदधि के समान धवल बताया गया है।

कादम्बरीविषयक प्रश्न पूछे जाने पर केयूरक कादम्बरी की वियोगावस्था को खूबी के साथ वर्णन करता है। —————'आपके (चन्द्रापीड) के चले आने पर कादम्बरी मदलेखा के कन्धे पर अपना मुख रख कर दुग्धोदधि के समान धवल दृष्टिपातो से मानो उसी दिशा को धोती हुई जिधर आप चले आए थे, बहुत देर तक बैठी रही।' यहा दृष्टिपात को क्षीरोदधि के समान धवल कहा है।

यहाँ यद्यपि अन्य उपमान दिये जा सकते थे, किन्तु क्षीरोदधि में द्रवत्व रूप गुण होने के कारण यह दिया गया है। तात्पर्य यह है कि शीकरासार एक द्रव पदार्थ है तथा वह दृष्टिपात से धो भी रही है अतः प्लावन रूप गुण भी है, यह सब गुण क्षीरोदधि में ही हैं, अन्य उपमानों में नहीं हैं। विज्ञ पुरुष अन्य उपमानों के त्याग देने पर अन्य कारण स्वयं विचार सकते हैं।

हिम, हार तथा हरहास

बाण ने इन तीनों को एक जगह उपमान बनाया है। महाश्वेताकृत आतिथ्य प्रसंग में गुफा में गिरते हुए क्षरुको को हिम, हार तथा हरहास के समान धवल बताया गया है।

यहाँ सीने को उपमान बनाने का यह रहस्य मालूम होता है कि हिम को उपमान बना कर बाण को शीतलता का बोध, झरमो के जल में कराना है। हार को उपमान बना कर यह ध्वनित करना है कि जिस प्रकार गले पर ऊपर से नीचे आता हुआ हार उसकी शोभा बढ़ाता है, उसी प्रकार गुफा में वे झरने ऊपर से नीचे हार की तरह आ रहे थे तथा उसकी शोभा भी बढ़ा रहे थे। हरहास को उपमान बना कर पाठकों को यह बोध कराना है कि वहाँ मगल ही मगल का साम्राज्य था। जिस स्थान पर हर-शकरजी हैंसते हो, उस स्थान पर अमंगल की शका कौन कर सकता है ?

केवल हरहास को भी बाण ने उपमान बनाया है। पुण्डरीक के जन्मवृत्तान्त के प्रसंग में मन्दाकिनी के प्रवाह को हरहासित के समान धवल कहा है।

यहा भी इसे वेने का पूर्वोक्त कारण हो सकता है।

कुसुम

पुण्डरीक वर्णन में उसके तिलक को कुसुम के समान धवल बताया गया है। कादम्बरी की विरहावस्था के वर्णन में लतापल्लवो को कुसुम के समान धवल कहा है। कुसुम में पुष्पत्व जाति विद्यमान होने के कारण पल्लवो का उपमान इसे बनाया। पहले उदाहरण में तो पूर्वोक्त अपवाद होने के कारण इसे दिया गया।

दशनप्रभा

महाश्वेता के अभिसार के पहिले—चन्द्रोदय वर्णनप्रसंग में 'ज्योत्स्ना ने आकर निशा की मुख शोभा की'। कवि यहाँ उत्प्रेक्षा करता है कि—'अपने प्रियतम चन्द्र को देखकर मन्द-मन्द हसी हुई रात्रि के मुख की शोभा बढ़ाने वाली यह उसकी दशनप्रभा है।'

दशनप्रभा—दातो की प्रभा सफेद होती ही है, यह ज्योत्स्ना भी सफेद है इसलिए दशनप्रभा को ज्योत्स्ना का उपमान बनाया गया है, और इसी के आधार पर उत्प्रेक्षा भी की गयी है।

तारागण

पुण्डरीक शरीर के गगननयन प्रसंग में आकाश से उतरे हुए पुरुष के मोटे-मोटे मोतीवाले हार को तारागण की तरह कहा गया है। कहीं-कहीं उपमा में साधर्म्य छिपा भी लिया जा सकता है अतः यहाँ तारागण के समान सफेद ऐसा नहीं कहा गया किन्तु तारागण की तरह ऐसी ही। यहाँ टीकाकार ने लिखा भी है कि 'श्वेतत्ववर्तुलत्वसाम्यादाह—तारेति।' अर्थात् यह उपमान दोनों के सफेदी तथा गोलाई रूप साधर्म्य को कहने के लिए प्रयुक्त किया गया है।

इस कथन से यही उपमान क्यों किया गया इस प्रश्न का भी समाधान हो जाता है कि गोलाई को द्योतित करने के लिए इसे दिया गया।

स्वच्छ जल

पूर्वोक्त प्रसंग में ही उसकी देहप्रभा को स्वच्छ वारि के समान धवल कहा है। वहाँ उत्प्रेक्षा की गयी है कि वह मानो दिगन्तरो को धो रहा है।

कादम्बरी विरहावस्थावर्णन में उसके नखमयूख को जलधारा के समान धवल कहा है। यहा प्लावन रूप गुण जलधारा में होने के कारण इसे उपमान बनाया गया।

यहाँ शंका हो सकती है कि क्षीरोदधि ही क्यों नहीं दिया गया, इसका उत्तर यह है कि इस उपमान की अपेक्षा क्षीरोदधि में कुछ वैशिष्ट्य है। क्षीरोदधि को कादम्बरी के दृष्टिपातो का उपमान बनाया गया है। वहाँ वह उपमान धवलता वर्णन के साथ-साथ उसकी मधुरता को भी ध्वनित करता है। सामान्य रमणी की आँखों में जब मधुरता दीख पडती है तब कादम्बरी जैसी सर्वगुणसम्पन्न नायिका की आँखों में क्यों नहीं मधुरता होगी। हाथियों के सूँड से निकले हुए शीकर सार में इस उपमान को प्रयुक्त करने की शका ही नहीं होती, जल का उपमान जल ही देना बुद्धि की बलिहारी ही कहा जायगा।

जलधर

कथामुख में शूद्रक के स्नान के बाद शूद्रक के आस्थानमण्डप में उसके शयनतल को अखिल-सविगलितजलनिबिहजलधरशकिलानुकारिणा से जल हीन मेघ के समान बताया गया है।

यहाँ कवि को शूद्रक तथा उसके आस्थानमण्डप की उच्चतम महिमा बतानी है। जलधर आदि इन्द्र आदि की सभा को छोड़ कर कहाँ रह सकते हैं, तथा जलधर पर इन्द्र जैसे को छोड़ कर कौन बैठ सकता है। इस उपमान को देने से यह भी ध्वनित होता है कि शयनतल ऊँचा था क्योंकि जलहीन मेघ भी हलके होने के कारण ऊपर उठ जाता है।

छवि

कादम्बरीवर्णन में उसके कपोलों को मदिरारस में पूर्ण माणिक्यशुक्तिसपुट की छवि की तरह छवि वाली कहा है। यहा धवल रग के साधर्म्य के साथ-साथ इन दोनों में आकृति समानता भी है इसीलिए यही उपमान दिया गया।

ज्योत्स्ना

शिवसिद्धायतनवर्णन में कैलाशपाद की प्रभा को, तथा सिंहासनारोहण के समय चन्द्रापीड के शरीर को चादनी के समान धवल बताया है। यहा इन दोनों की प्रभा को सर्वश्रेष्ठ ध्वनित करने के लिए ज्योत्स्ना को उपमान बनाया गया।

शेषफणामण्डल

महाश्वेता के अभिसार के पहिले चन्द्रोदयवर्णन में चन्द्रबिम्ब को—'रसातल को भेद कर आये हुए शेषनाग के फणसमूह के समान धवल कहा है।' यहा धवल रूप साधर्म्य को छिपा लिया गया है।

यहाँ ध्वलता के साथ-साथ उपमेय की गोलाई रूप साधर्म्य को भी दिखाने के लिए प्रयुक्त किया गया है। टीकाकार ने लिखा भी है कि 'इवेतत्त्वर्तुलरसाधर्म्येणह—इति'। अद्यपि तारामणको उपमान बना सकते थे किन्तु तारो की प्रभा चन्द्र प्रभा से नीची है, इसलिए उसको ठीक नहीं होता, तथा उत्प्रेक्षा का दर्शन भी नहीं होता। अब हम इन सब उपमानों के नाम, उनके उपमेय, उनके प्रयोगस्थल का निर्णयसागर प्रेस से मुद्रित—नवम संस्करण, भानुचन्द्रकृत टीका बधकपरिष्कृत—कादम्बरी का पृष्ठ तथा उनकी विशेषताओं का चार्ट द्वारा बोध कराएंगे।

उपमान	उपमेय	कारण	पृष्ठ
हंस	१ ज्योत्स्ना	आकाशवासी की ध्वलता का वर्णन	१०७
	२ शयनतल	देव स्थान की ध्वलता का वर्णन	२०३
	३ चाण्डाल कन्या	अपवाद श्लेषगर्भ उपमा आदि	१५
अमृतफेन	१ दुकूल	निर्जीव पदार्थ की ध्वलता का वर्णन	१७
स्फटिक	१ स्नानपीठ	आरोहण योग्य पदार्थ की ध्वलता का वर्णन	३३
भुजगनिर्मोक	१ जटा	अपवाद	६४
शशि	१ दुकूल	महान् व्यक्ति की शोभाघट्टक पदार्थ की ध्वलता	२३६
शशिकर	१ जटा	ऊपर फैले हुए पदार्थ की ध्वलता का वर्णन	१००
	२ अम्बरवितान	" " "	१६६
	३ शयनतल	ऊचे पदार्थ की ध्वलता का वर्णन	१५३
	४ कुल	ऊचे श्रेष्ठ पदार्थ की ध्वलता का वर्णन	४७३
दुकूल	१ अम्बर	आश्रित पदार्थ की ध्वलता का वर्णन	१०६
	२ आकाशगंगा	" " "	२५१
भस्म	१ बुढ़ापा	अपवाद	२३
	२ तिलक	अपवाद	१७६
जलफेन	१ गगा	अपवाद	६७
कुमुद	१ चन्द्र रूपी सर	अपवाद	१०७
	२ लोचन	अपनी आकृति वाले पदार्थ की ध्वलता का वर्णन	१६३
	३ लोचन मध्य भाग	" " "	१११
	४ देह	अपवाद	३६८
चन्दन	१ राजा	अपवाद	१३२
सुषा	१ कैलाश	अपवाद	१०६
	२ अट्टहास	अपवाद	११५
	३ स्मित रूपी ज्योत्स्ना	शोभाघट्टक पदार्थ की ध्वलता का वर्णन	३६८

उपमान	उपमेय	कारण	पृष्ठ
भृशाल	१. धूल	उत्थित पदार्थ की धवलता का वर्णन	२४८
	२. मुक्तालता	स्वजाति वाले लतादि लम्बे पदार्थ की०	३१९
	३ हाथ	कोमल पदार्थ की धवलता का वर्णन	३४६
	४. अंगुलि	" " "	३५८
क्षीरोदधि	१ क्षीकरासार	द्रव पदार्थ की धवलता का वर्णन	२५२
	२ दृष्टिपात	प्लावन गुण वाले पदार्थ की धवलता का०	४३४
हिम	१ क्षरना	शीतल पदार्थ की धवलता का वर्णन	२८९
हार	१ क्षरना	अपनी आकृति वाले शोभावर्द्धक पदार्थ की०	२८९
हरहास	१. क्षरना	मगलमय पदार्थ की धवलता का वर्णन	२८९
	२. मन्दाकिनी प्रवाह	" " "	३१०
कुसुम	१. तिलक	अपवाद	३०२
	२. लतापल्लव	अपनी जाति वाले पदार्थ की धवलता का०	४३४
दशनप्रभा	१ ज्योत्स्ना	अपवाद	३४०
तारागण	१ हार	शोभावर्द्धक गोल पदार्थ की धवलता का०	३५७
स्वच्छ जल	१ देहप्रभा	प्लावन गुण वाले पदार्थ की धवलता का०	३५८
	२. नखमयूख	फीकी कान्ति वाले पदार्थ की धवलता का०	४३४
जलहीन मेष	१ शयनतल	ऊँचे पदार्थ की धवलता का वर्णन	३६
शुक्तिसुपुट	१ कपोल	आकृतिसाम्य वाले पदार्थ की धवलता का०	३६०
ज्योत्स्ना	१ कैलाशप्रभा	सर्वश्रेष्ठ पदार्थ की धवलता का वर्णन	२७६
	२. चन्दन	" " "	२३८
शेषफणामण्डल	१ चन्द्रबिम्ब	गोल पदार्थ की धवलता का वर्णन	३४०

नील रंग

यद्यपि नील रंग के उपमान भी बाण ने अधिक सख्या में प्रयुक्त किये हैं, तथापि हम उनमें से कुछ उपमान तथा उनके प्रयोगस्थल आदि बतलायेंगे।

उपमान

(१) कुवलय प्रभा (२) तमाल (३) मृगरोमपल्लव (४) नील कञ्चुक (५) मधुकर कुल (६) कालिन्दी जल (७) अन्धकार।

कुवलयप्रभा

पम्पासर का वर्णन करते समय चक्रवाकों के पक्षपुटों को 'विकञ्चकुवलयप्रभाइयामाय-मानानि' (खिले कुवलय की प्रभा के समान श्याम रंग वाला) बताया गया है।

शबरसेनापतिवर्णन में उसकी देहप्रभा की असित कुवलय के समान श्याम रंग वाला कहा है। यहाँ प्रथम उदाहरण में म्पासर में रहने वाले चक्रवाकों का वर्णन किया गया है, अतः उनकी उपमा भी तालाब में रहने वाले किसी श्याम रंग के उपमान से दी जानी चाहिए। वैसे उपमान कुवलय है, इसलिए यह उपमान दिया गया।

दूसरे उदाहरण में शबरसेनापति की—श्याम रंग की होते हुए भी शोभा वाली—प्रभा को वर्णन करने के लिए श्याम रंग तथा शोभा वाले उपमान कुवलय दिया गया।

तमाल

कादम्बरी में दिग्विजय प्रस्थान के बाद जलान्वेषण के समय मदञ्जल को, शबरसेनापति वर्णन में मधुकरकुल को तमालपल्लव के समान धवल बताया गया है।

कथामुख के तथा आगे के सन्ध्यावर्णन में अन्धकार को तमाल की तरह कहा है। विन्ध्या-टवीवर्णन में नारायणमूर्ति को तमाल की तरह नील रंग की कहा है।

प्रथम उदाहरण में तमाल में श्यामता के साथ-साथ सरसता (तमालपल्लवसरसस्यमानेन) तथा दूसरे में आतपनिवारकता होने के कारण यह उपमान प्रयुक्त किया गया है।

यद्यपि नील रंग के ५वें उपमान मधुकर में आतपनिवारकता है, किन्तु उसी उपमेय के लिए वही उपमान देना ठीक न होता। तीसरे, चौथे तथा पाचवें में अपवाद होने के कारण यह उपमान प्रयुक्त किया गया है।

मृगारोमपल्लव तथा नीलकञ्चुक

दिग्विजयप्रस्थान में रेणु को बड़े रल्लक (हरिणविशेष) के रोओ के समान (मलिन) श्याम रंग का बतलाया है। कादम्बरीवर्णन में मधुकरों को नीलकञ्चुको के समान नील बताया है। प्रथम उदाहरण में रोओ तथा रेणुओ में कुछ विशेष आकृति समानता होने के कारण वही उपमान प्रयुक्त हुआ।

मधुकरकुल कादम्बरी के शरीर पर बार-बार गिर रहे थे, अतः श्याम रंग वाले तथा शरीरवामी पदार्थ के लिए वैसे ही उपमान नीलकञ्चुक बाण ने प्रयुक्त किया।

मधुकरकुल, कालिन्दीजल तथा तम

कादम्बरी के बालों को मधुकरकुल के समान काले बताया है। अपवाद के कारण यह उपमान प्रयुक्त हुआ है।

शबरसेनापतिवर्णन में उसके देहप्रभाप्रवाह को कालिन्दीजल के समान कहा है।

प्रवाहवाले उपमेय के लिए प्रवाहवाला उपमान कालिन्दीजल बाण ने यहाँ उपयुक्त समझा। कथामुख के सन्ध्यावर्णन में तमालवृक्षों को अन्धकार के समान बताया है। इस उपमान को अपवाद के कारण प्रयुक्त किया गया है।

नील

उपस्थान	उपमेय	विशेषता	पृष्ठ
कुम्भसाय	१. पक्षपुट	सरोवर में रहने वाली नीलता का वर्णन	५०
	२. शबरसेनापति देहप्रभा	शोभावाले श्याम पदार्थ की नीलता का वर्णन	६४
तमाल	१. महजल	सरस पदार्थ की नीलता का वर्णन	२६०
	२. मधुकरकुल	आतपनिवारक पदार्थ की०	६५
	३. सन्ध्या	अपवाद	१०६
	४. सन्ध्या	अपवाद	४२२
	५. विन्ध्याटवी	अपवाद	४३
मूत्ररोमपल्लव	१. रेणु	वनवासी तथा आकृतिसाम्य मिलाते हुए किसी की नीलता का वर्णन	२४८
नीलकञ्चुक	१. मधुकरकुल	शरीरवासी पदार्थ की०	३६२
मधुकरकुल	१. केश	अपवाद	३६३
कालिन्दीजल	१. देहप्रभा०	प्रवाह वाले पदार्थ की नीलता०	६४
अम्बकार	१. तमालवृक्ष	अपवाद	१०६

पीत, रक्त तथा हरित रंग

जाबालिवर्णन में जाबालि की मूर्ति को उत्पत्तकनकावहाता कहा है (अर्थात् तपाये हुए सोने के समान अवदात कहा है) ।

उत्पन्न हुए चन्द्रापीड के करतल को रक्तोत्पलकलिका के समान लोहित बताया है ।

कादम्बरीवृत्त-श्रवण में अनुराग को अलक्तकरस मेंहवी के रस के समान कहा है ।

ताम्बूलकरकवाहिनी परिचय में अशुक को शक्रगोपका के समान लोहित बताया गया है ।

बिलाशवती दुःखप्रवन में अलक्तकरस को, शूद्रकस्तान वर्णन में कुकुमजल को बालातप के समान बताया गया है । शूद्रकवातालाप में आमलकी फलो को नलिनीदल के समान तथा चन्द्रापीड के गृहप्रवेश में उत्तरीयाशुकप्रान्त को शुकपक्षित के समान हरित कहा है ।

तप द्वारा उद्भासित जाबालिमूर्ति के लिए सन्ताप द्वारा शोभित कनक उपमान ही उचित था । नवजात शिशु चन्द्रापीड के कोमल करो के लिए कोमल रक्तोत्पलकलिका, लता के समान फीले कोमल तथा बहुमूल्य अघरों के लिए बिद्रुमलता, दूसरे को रञ्जित करने वाले अनुराग के स्थिर दूसरे को रञ्जित करने वाला अलक्तकरस, पूर्व गुणो से रहित के लिए वैसा ही उपमान शक्रगोपक दिशय गया ।

अन्तिम दोनो उदाहरणों में अपवाद आ जाने के हेतु वह उपमान दिया गया है ।

अरुण रंग

विन्ध्याटवीवर्णन में कल्पांतप्रदोषसन्ध्या को पल्लव के समान अरुण बताया गया है। चाण्डालकन्या के वर्णन में उसके पादपङ्क्तों की कोमलता प्रदर्शित करने के लिए पल्लव दिया गया। रक्तवज्जदर्शन में रक्तचन्दनरस को अभिनव शोणित के समान अरुण बताया है।

पाण्डु रंग

इस रंग के निम्नांकित उपमान हैं—

- (१) परिणतरकुरोम
- (२) उत्पन्नऊर्णातन्तु
- (३) शुष्कचन्दनानुलेप

कथामुख के प्रभातवर्णन में दिक्समूह को परिणतरकुरोम के समान (बूढ़े रकु-मृग के रोओ के समान) पाण्डु, दिग्विजयप्रस्थान में रेणु को ऊन के समान पाण्डुर, महाश्वेता के अभिसार में शरीर को शुष्कचन्दनानुलेप के समान पाण्डु कहा है।

वन में होने वाले प्रभातवर्णन के लिए वनवासी मृगरोम दिया गया। ऊर्णा तथा रेणु में आकृतिसाम्य होने के कारण वह दिया गया। कामाजिन के शरीर के लिए कामिजनोपयुक्त शुष्कचन्दनानुलेप दिया गया।

अवशिष्ट रंग

पीत रंग

उपमान	उपमेय	विशेषता	पृष्ठ
१. उत्तप्लकनक	१. जात्रालिमूर्त्ति	तप (सन्ताप) द्वारा हुए तेजस्वी की पीतता का०	६५

रक्त रंग

१ रक्तोत्पलकलिका	१ चन्द्रापीडकर	कोमल पदार्थ की०	१६३
विद्रुमलता	१ कादम्बरीअधर	कोमल बहुमूल्य पदार्थ की०	३६०
निजानुराग	१ अलक्तकरस	अपवाद	४७४
शक्रगोपक	१ अशुक	पूर्वकथित गुणों से रहित पदार्थ की०	२१८
बालातप	१ अलक्तकरस	अपवाद	१३६
	२ कृकुमरस	अपवाद	३३

हरित रंग

नलिनीदल	१ आमलकीफल	पक्षिसेव्य पदार्थ की०	३८
शुकपक्षति	१ उत्तरीयाशुक	उक्त गुण से रहित पदार्थ की०	१८८

अक्षर रंग

उपभान	उपमेय	विशेषता	पृष्ठ
पल्लव	१ सन्ध्या	अपवाद	४
अभिनव शोणित	१ पादपंकज	कोमल पदार्थ की०	२२

पाण्डु

परिणत रंकु रोम	१. दिक्समूह	वनवासी पदार्थ की०	५५
ऊर्णातिन्तु	१ रेणु	आकृतिसाम्य पदार्थ की०	२४८
शुष्कचन्दनानुलेप	१ शरीर	कामिजनोपयुक्त पदार्थ की०	३४६

पाटल रंग

प्रहतहरिणरुधिरानु	चञ्चुपुट (शुकनिवास-वर्णन)	पूज्य पदार्थ की०	५३
रक्तशार्दूलनखकोटि	दृष्टि (शबरचरित्र)	क्रोधपूर्ण वस्तु की०	७१
रुधिर	रवि (रात्रिवर्णन)	आकाशवासी पदार्थ की०	१०४
पारावतपाद	सन्ध्या (रात्रिवर्णन)	गतिमती पदार्थ की०	१०४
विद्रुमलता	इन्द्रायुध (वर्णन)	अपवाद	१७६
विकसिताशोक	पाणि (कादम्बरी-चन्द्रा-पीड मिलन)	दिग्विजयी के पदार्थ की०	४०१
जयकुञ्जर	दृष्टि (शबरसेनापति)	हरिणों के कालभूत पदार्थ की०	६५

धूसर रंग

रासभरोम	भूमलेखा (प्रभात)	ऊपर उठने वाले पदार्थ की०	५६
ऋकचचन्दनक्षोद	रेणु (दिग्विजय प्रस्थान)	मगलमय पदार्थ की०	२४६
पारावतमाला	धूमलेखा (प्रभातवर्णन)	आकाश में छाये हुए पदार्थ की०	१४६

नीलपाटल रंग

कोकिललोचन	जम्बूफलरस (शुककथारम्भ)		३७

कृष्णपाण्डुर

अम्बिकावामस्तन	तारकाराज (कादम्बरी-जन्म कथा)	शान्ति तथा सुख देने वाले पदार्थ की०	३७२

कपिल रंग

जरत्कपिकेश	रेणु (दिग्विजय प्रस्थान)	वनवासी पदार्थ की०	२४८

वर्ण के अन्वयवर्णन की विशेषता

४७

उपमान	उपमेय	विशेषता	पृष्ठ
कुंकुम	केदारसटा (कादम्बरी-विषयक प्रश्न)	मंगलमय पदार्थ की०	४३३
हरितरोम	शाखा (रक्त-वज्रदर्शन)	वृक्षत्व जाति वाले पदार्थ की०	५४५
सपोवनधेनु	सन्ध्या (रात्रिवर्णन)	अपवाद	१०५

शुद्ध रंग

पारावतपक्ष	नभ (राजा का स्वप्न दर्शन)	ऊपर रहने वाले पदार्थ की०	१४६

पिंग रंग

दीपिकालोक	देहप्रभा (पुण्डरीकवर्णन)	तेजसीय पदार्थ की०	३००
कोकिललोचन	किरण (सायका०) (महाश्वेता चन्द्रापीड की सन्ध्या-विधि)	वनवासी पदार्थ की०	३६६
कुमुदकेशर	चरणयुग्म (शुकसारिका मुख से कौतुकारम्भ)	कोमल पदार्थ की०	४०३

शबल रंग

हरिणलोचनद्युति	शिखिबर्हकलाप (जाबालिवर्णन)	वनवासी पदार्थ की०	६६
महाबराहकेशरजटा	रज (धूलि) (दिग्विजय प्रस्थान)	शक्तिमान पदार्थ की०	२५०

हमने ये जितने उपमान, उपमेय तथा उनकी विभिन्नताओं की विशेषता आदि का जो निबन्ध पाठकों के सामने रक्खा है, वह इतना ही है और यही विशेषता रंग हैं—ऐसी बात नहीं। उसी रंग के कई उपमान तथा उनके कई उपमेय भी आपको मिल सकते हैं। हमने तो एक नयी वस्तु आपके सामने रखी है, विज्ञ पुरुष इस विषय पर अधिक गवेषणा कर सकते हैं।

संस्कृति-संगम

साहित्य, सम्यता और संस्कृति ये किसी भी राष्ट्र की उच्चता के मापदण्ड हैं। ये चिर-कालिक हैं, इनका नाश नहीं होता, जिस देश की जितनी ही सबल और सहिष्णु-संस्कृति होगी वह विभिन्न संस्कृतियों को अपने में आत्मसात कर अपना मूलरूप अधुष्ण बनाए रखेगी, संस्कृति और साहित्य में युगानुरूप परिवर्तन न होना संभव है, अनेक उत्थान-पतनो की परम्पराएँ उन पर अपना कुछ न कुछ संस्कार अवश्य डाल जाती हैं, परन्तु उनका सहार संभव नहीं होता, आज हम जिसे भारतीय संस्कृति समझते हैं, या मानते हैं, उसकी एक परिभाषा करना कठिन है, और यह कहना भी सरल नहीं कि यह किस काल की देन है। हमारे विशाल देश के विभिन्न भागों में विभिन्न संस्कृति सम्बन्धी धारणाएँ हैं। महाराष्ट्र संस्कृति, उत्तर भारतीय संस्कृति, आदि। किंतु इन संस्कृतियों के रूपों में आकारों में भिन्नता होते हुए भी हमारा सारा देश एक ही संस्कृति के सुन्दर-सूत्र में आबद्ध है। परन्तु प्रत्यक्ष है कि यह हमारी संस्कृति कितने सदी पूर्व की है? क्या इसमें कोई परिवर्तन कभी नहीं हुए? हमने मगोलो को, शको को, हूणो को, पठानो को और न जाने किन-किन लोगों को उसमें मिला लिया है, और वे इतने मिल गये हैं कि आज उनका पूर्वरूप पहचाना भी नहीं जाता, किंतु उनकी संस्कृति भारतीय ही है, अवश्य ही उनके जीवन व्यवहार या किसी संस्कार में परंपरागत पूर्व रूप की कोई धुंधली सी झलक दिखलाई दे जाती हो, पर वे आज उसके सही स्वरूप को भूलकर भारतीय बने हुए हैं। हम पर गजनी के आक्रमण हुए हैं। अल्तमश के प्रहार हुए हैं। औरगजेबी भी सही है। फिर भी आज हम अपनी संस्कृति का सहारा लिए हुए हैं, जो संस्कृति पर प्रहारों में मिट नहीं सकी। दूसरों को अपने में आत्मसात कर विकृत न बनी उसे आज कौन-सी ऐसी विपत्ति का सामना पड़ा है कि वह विनष्ट हो सकेगी। यदि ऐसे ही आदोलनों में कोई सम्यता या संस्कृति उध्वस्त हो सकती है तो वह निर्बल है। वह चिरजीवी नहीं रह सकती, किंतु जिस संस्कृति की महत्ता का हम गर्व रखते हैं, जिसने हमें ही नहीं, विश्व-मानवता को अपने समक्ष अवनत मस्तक किया है, क्या वह ऐसे हवा के झोंको से धूलि-धूसरित बन जाएगी? जिन ब्यास-वाल्मीकि, कालिदास के साहित्य को काल के अनेक कुटिल प्रहार विनष्ट नहीं कर सके। हजारों वर्षों के उत्थान-पतन परिवर्तनों का प्रभाव उन्हें मिटा न सका। क्या वह साहित्य मर सकता है? या जिस देश का ऐसा संप्राण-साहित्य हो वह संस्कार हीन बनाया जा सकता है? जीवित साहित्य ही प्रगतिशील होता है, और प्रगतिशील साहित्य का सहार नहीं होता,

वह सर्वकालीन बना रहता है। यही हाल संस्कृति का है। परन्तु कुछ समय से हमारी संस्कृति परिवर्तन काल से गुजर रही है। इस कारण हमारी आशांकार्य, और चिन्तार्य परम्परा प्रियतावश हमें चीख पुकार करने को प्रेरित करती है, प्रगति विरोधी जग इससे उद्धिम्न है। पुरातनता प्रेमी परेशान हैं, कुछ संघो ने इस संस्कृति का सहारा लेकर समाज के अर्धसंस्कृत या असंस्कृत जनों को भङ्काना शुरू कर रखा है। किन्तु क्या आज गजनीगोरी, या शक-हूण के हमले से भी भयानक काल उपस्थित हो गया है, कि हम केवल पश्चिमी-प्रभाव मात्र से विचलित हो जाएँ ? अवश्य ही हमारी प्रगति पश्चिम के प्रभाव से प्रभावित हो रही है, पर क्या हमारी संस्कृति इतनी निर्बल है कि वह उस चकाचौंध में अपने उन्नत अस्तित्व को गमा देगी ! क्षण भर की चकाचौंध से हमें चमकने की आवश्यकता नहीं है, हमारा चंचल स्वभाव थोड़ी देर उस चमत्कार में झले ही आ जाए, पर हमारे सस्कार चमक के मद होते ही उस पर अपना प्रभाव डाले बिना नहीं रहेंगे। शक और हूणो जैसी विदेशी-शक्तियों को भी निरन्तर सपर्क में रहकर अपने आपको भुलाकर हमसे मिल जुल जाने को विवश होना पडा था, अकबर और जहागीर को भी इस सम्यता के सामने सम्मान देने को समझ लेना पडा तो स्पष्ट है—कि पश्चिम का प्रभाव हमें अधिक काल भुलावे में नहीं रख सकेगा।

संस्कृति संगम महाविद्यालय तथा अंतर-पश्चियाई महाविद्यालय

कुछ समय हुआ, संस्कृति-रक्षा के लिए चिन्तित हो दिल्ली में संस्कृति-सम्मेलन का एक आयोजन हो गया था, और इसी की ढाल बनाकर सांस्कृतिक-स्वतन्त्रता सम्मेलन नाम से बम्बई में भी कुछ देशी-विदेशी जनो का स्वल्प समारम्भ हो गया था। दिल्ली के आयोजन में विभिन्न भाषी सस्कार-स्वामियों का सुभग-मिलन हो गया और संस्कृति संगम नामक सस्था की नींव पड गयी, विभिन्न भाषी विद्वानो के निकट लाने का यह एक लघुतम, किन्तु शुभ प्रयत्न ही हुआ है। १९३५ में हमने इसी प्रकार की एक कल्पना की थी और उस सम्बन्ध में भारत सरकार के वर्तमान खाद्य मन्त्री श्री मुशीजी से चर्चा भी की थी। यह पत्र व्यवहार हमने (विक्रम में) प्रकाशित भी किया है। हमारा विचार था कि विभिन्न भाषी विद्वान् अपना एक दल बना कर दूसरे प्रान्त के विद्वानो से मिले, सम्पर्क साध्य करे, साहित्यिक विनिमय आरम्भ करें, इस तरह एक दूसरे के निकट आएँ, इसके लिए अनुवाद, प्रवास और प्रत्यक्ष परिचय के प्रयत्न हो। दिल्ली सम्मेलन ने इस दिशा में कुछ सफलता भी प्राप्त की है। उसे सरकारी सहयोग भी प्राप्त रहा है। यदि वह सूक्ष्म से काम करे तो अवश्य समस्त भारतीय साहित्य-सस्कार निर्माताओ को एक स्नेह-सूत्र में ग्रथित किया जा सकता है, और हमारा साहित्य-वैभव एकतानता प्राप्त कर सबल और समृद्ध बन सकता है। सरकारी साधनो का सहयोग प्राप्त होने पर तो कोई कारण नहीं कि हम साहित्य-धी की सुषमा से सर्वाङ्ग-सम्पन्न न बनें।

एक सुझाव

हमारा तो यह भी सुझाव है कि सरकार देश के मध्य भाग में एक बड़े रूप में "संस्कृति-

संस्कृत-महाविद्यालय" की प्रतिष्ठा करे, उसमें देश की विभिन्न भाषा और संस्कृतियों का एक बड़ा अध्ययन करवाने की व्यवस्था की जावे। जैसे—गुजराती, मराठी, बङ्गला, तेलगू, कन्नड़, तमिल, उत्कल, बङ्गाली, राजस्थानी, मैथिली, उर्दू, काश्मीरी, आसामी, सिन्धी, हिन्दी और संस्कृत आदि इन सब भाषा के ऐसे एक-एक अध्यापक की उसमें योजना की जाये, जो हिन्दी-संस्कृत या अंग्रेजी के माध्यम से अपनी-अपनी भाषा के साहित्य, भाषा विज्ञान, संस्कृति, दर्शन और इतिहास एवं ग्राम्य साहित्य का अध्ययन उच्च स्तर पर करवा सकें। इसमें न तो बी० ए०, एम० ए० आदि डिग्री की पढाई हो, न यह क्रम ही रहे। केवल साहित्य-संस्कृति, भाषा-दर्शन और इतिवृत्ति की जानकारी देने की दृष्टि से योजना की जाए, यह अपने प्रकार का सर्वथा नवीन और एक सृष्टता लाने का सर्वोत्तम प्रमाण होगा, किसी भी मैट्रिक पास, विशारद, या संस्कृत के प्रथमोत्तीर्णों को उसमें प्रवेश की सुविधा हो, इस तरह देश के किसी भी भाग का व्यक्ति अपने देश के विभिन्न भागों की भाषा-साहित्य संस्कृति से परिचित हो जायगा, और वह समस्त भारतीय एकता के प्रयत्न में सहायक बन सकेगा। आज हमारा एक दूसरे प्रान्त, या भाषा-संस्कृति आदि के विषय में अज्ञान हो वह नष्ट होता जायगा। इस दिशा में यह अन्त-प्रान्तीय-संस्कृत-संस्कृत-महाविद्यालय बहुत बड़ा सहायक सिद्ध होगा। इसी प्रकार एक अन्तरराष्ट्रीय महाविद्यालय की भी योजना की जानी आवश्यक है, जिसमें समस्त एशियाई महाद्वीपों, द्विपक्षों की, तथा सलग्न राष्ट्रों की भाषा का एक जगह अध्ययन हो सके। जिनमें १ अर्बो-परशियन, २ बर्मी, ३ चीनी, ४ जापानी, ५ स्पामी, ६ इण्डोनेशियन्, ७ सिन्धी, रशियन भाषाओं के साहित्य, इतिहास, संस्कृति और दर्शन और जन-साहित्य का ज्ञान प्राप्त हो सके। जहाँ तक सम्भव हो हमारे देशी विद्वान् जो इनमें से जिस किसी देश की भाषा संस्कृति के जानकार हों उनकी योजना की जाए, और न मिलने पर उस देश के भारतीय भाषा या अंग्रेजी के माध्यम से पढाने वाले की नियुक्ति की जाए। बड़े राष्ट्रों की दृष्टि से उसमें जर्मन, इटालियन और फ्रेञ्च को भी स्थान दिया जाय तो यह एक संस्था-अन्तर-एशियाई और अन्तरराष्ट्रीय ज्ञानदान का माध्यम बन सकेगी। यह प्रयत्न हमारे राष्ट्र की उन्नति, प्रगति और व्यापक ज्ञान एवं दृष्टिकोण के लिए वास्तव में बहुत महान् सिद्ध होंगे। एक दूसरे के मतभेदों और भ्रमों को दूर करने में तथा परस्पर समझने में सहायक होंगे। इस प्रकार संस्कृति, समन्वय और आदान-प्रदान भी हमारे लिए बहुत हितकर होगा।

प्रोफेसर रामचन्द्र शुक्ल

आधुनिक कला की मनोवृत्ति

सोमो का ख्याल है कि "कला में आनन्द पाना सार्वजनिक नहीं है और इसमें आनन्द ज़रूरी को मिला सकता है जो स्वयं कलाकार है या जिसने थोड़ा-बहुत कला का अध्ययन किया है। कला में प्रवीणता या उसमें रस पाना एक ईश्वरीय वरदान है।" यह कथन और भी सत्य प्रतीत होता है जब हम देखते हैं कि आधुनिक समाज में कला को कोई स्थान नहीं। कलाकार जीवन भर रचना का कार्य करता है पर अक्सर वह समाज में अपना स्थान नहीं बना पाता, न समाज उसके परिश्रम का मूल्य ही देता है। कला की साधना कलाकार के लिए जीवन से लड़ना है। कितने ही कलाकार अपने लड़ से रचना करके मिट गये पर समाज उन्हें जानता तक नहीं, उनकी कला का रस लेना तो दूर रहा। ऐसा समाज यह भी कहता है कि कला एक साधना है जिसके लिए घर भिटना कलाकार का कर्तव्य है। बिना बलिदान के कला प्राप्त नहीं हो सकती। इतना ही नहीं लोगो का विश्वास है कि कलाकार उच्च रचना तभी कर सकता है जब दुनिया भर का दुःख वह भोग ले और तबपन की ज्वाला में भुजता हुआ जब उसके मुह से आह निकलने लगे तभी वह सफल रचना कर सकता है। शायद ऐसा समाज इस आह में सबसे अधिक रस पाता है। रोम का शासक बिस्वात नीरो सबसे महान् व्यक्ति था और उसे कला की सबसे ऊँची परख थी, इसीलिए वह मनुष्यों को सुखार भूखे शेरों के कटघरों में डालकर उन व्यक्तियों के मुह से निकले हुए आह का रसास्वादन सुन-हले तख्त पर बैठ कर शराब की चुस्कियाँ लेता हुआ करता था, और तारीफ यह कि वह उसका आनन्द लेने के लिए अपने समाज के अन्य व्यक्तियों को भी निमन्त्रित करता था और हज़ारों की तादाद में लोग इकट्ठा होकर इस आह का रसास्वादन करते थे।

जरा कल्पना कीजिए कि यदि आप कलाकार होते और नीरो के राज्य में जीवन निर्वाह करते होते और एक दिन शेर के कटघरे में आपको डाल दिया जाता और जब शेर ने आपकी छाती में अपना नुकीला पट्टा चुभाया होता और नीरो आपको कविता पाठ करने की आज्ञा देता तो आपकी क्या दशा होती। नीरो तो एक व्यक्ति था, कभी-कभी सारा समाज नीरो बन जाता है, ऐसे समय कला की क्या रचना होगी इसकी कल्पना आप कर सकते हैं।

यह सत्य है कि भावों के उद्देग में ही कला की उत्पत्ति होती है, परन्तु भाव से कलाकार पैदा नहीं होते, कलाकार भाव पैदा करते हैं। एक भूखे से पूछिये कला कहाँ है तो कहेगा रोटी में, एक अन्धे से पूछिये, तो कहेगा अन्धे में, राजा कहेगा महलों में और रक कहेगा झोपडी में, राजनीतिज्ञ कहेगा राजनीति में, धार्मिक कहेगा धर्म में। अर्थात् प्रत्येक व्यक्ति की जैसी दृष्टा होगी उसी

रूप में वह अपने वातावरण को समझेगा, जिस प्रकार लाल चश्मा लगा लेने पर सारी दुनिया लाल दीखती है। यह चश्मा कला का गला घोटता है, सत्य पर परदा डाल देता है। सच्चा कलाकार कभी है जो इस चश्मे को उतार फेकता है और पैनी आँखों से सत्य की ओर देखता है। कलाकार भाव का गुलाम नहीं होता, भाव कलाकार का गुलाम होता है। इसी प्रकार वह रचना जो चश्मे के आवार पर हुई है वह कभी सफल तथा सत्य या सुन्दर नहीं कही जा सकती है। सच्ची कला की रचना तब होती है जब कलाकार कमल की भाँति कीचड़ में रहकर भी कीचड़ से ऊपर होता है और ऊपर रहकर भी अपनी जड़ उसी कीचड़ में रखता है और उससे भी अपनी खुराक लेता है। अर्थात् सच्चा कलाकार वह है जो नीचे रहकर भी ऊपर को जान लेता है और ऊपर होकर भी नीचे को पहिचानता है, वह समदर्शी होता है। वह भावों का गुलाम नहीं होता, भावों को वह पैदा करता है।

किसी विख्यात कथाकार से जब पूछा गया कि प्रेम-सम्बन्धी कथा साहित्य का निर्माण सबसे अच्छा किस समय होता है तो उसने कहा, जब कथाकार ने प्रेम करना छोड़ दिया हो। जिस समय कथाकार स्वयं प्रेम में बँधा रहता है, उस समय यदि वह प्रेम पर कुछ लिखे तो वह प्रेम की सच्ची अनुभूति का वर्णन नहीं कर सकता क्योंकि उस समय वह प्रेम में अन्धा भी हो सकता है। जब कथाकार प्रेम कर चुकता है, उससे काफी अनुभव प्राप्त कर चुकता है, और स्वयं हृदय तथा मस्तिष्क से किये हुए अनुभव पर पुनः मनन करता है, तब उसे सच्ची अनुभूति प्राप्त होती है और उसकी रचना स्वस्थ तथा सुन्दर होती है, क्योंकि अब प्रेम का गुलाम कथाकार नहीं है बल्कि कथाकार का गुलाम प्रेम है। कथाकार प्रेम में अन्धा होकर नहीं लिख रहा है बल्कि प्रेम से ऊपर होकर प्रेम पर शुद्ध रूप से विचार कर रहा है। इसी प्रकार क्षणिक भावावेश में आकर बिना भलीभाँति मनन किये उत्कृष्ट रचना नहीं हो सकती और अगर ऐसे समय रचना होती है तो वह सुदृढ़ नहीं हो सकती। इस प्रकार यह समझना कि सच्ची कला की रचना उसी समय हो सकती है जब कलाकार भूखा हो, दरिद्र हो और दुनिया की मुसीबतों से जर्जरित हो गया हो, नितान्त मूर्खता है। ऐसी भावना उन्हीं लोगों की होती है जो कलाकार से उसी प्रकार की आह! सुनने को उत्सुक होते हैं जिसे नीरो मनुष्य को शेर के कटघरे में डाल कर सुनता था।

सच्ची और उत्कृष्ट कला की रचना उसी समय हो सकती है जब कलाकार के मन, मस्तिष्क में और शरीर में सुडौलता रहती है। यदि एक कलाकार जिसको हजार कोशिश करने पर भी दोनों समय का स्थाना नहीं जुटता, कविता की रचना करना चाहे तो उसके मन में सुडौलता कभी नहीं रह सकती, या तो वह भूख तडपन से पीड़ित रचना करेगा और समाज के अन्य व्यक्तियों के प्रति आग उगलेगा या जिस प्रकार भूखा कुत्ता किसी को कुछ खाते देखकर जीभ हिलाता है और लार टपकाता रहता है, दया का पात्र बनेगा, दूसरों को कुछ देना तो दूर रहा।

सच्ची कला की रचना उसी समय हो सकती है जब कलाकार सुखी और सम्पन्न हो, हृष्ट-पुष्ट हो, सुडौल विचार वाला हो, समाज से घृणा न करता हो, किसी के प्रति द्वेष न हो, जीवन का मूल्य समझता हो। इसका यह तात्पर्य नहीं कि आज तक जितने उत्कृष्ट कलाकार हुए

हैं उनको यह सब प्राप्त था, मेरा तो यह कहना है कि अगर उनको यह सब भी प्राप्त होता तो और भी ऊँची कला का निर्माण हुआ होता और आज उनकी देन से हमारा समाज और ऊँचे तथा सुडील परिस्थिति में होता। कलाकार एक घड़े के समान है। जैसा जिसका घड़ा होता है, ससार से वह उतना ही उसमें भर पाता है। अगर घड़ा टेढ़ा भेड़ा है, फूटा हुआ है, तो उसमें क्या रह सकेगा, यह साफ है। सुडील, मजबूत तथा बड़ा घड़ा ही अपने अन्दर कोई बड़ी वस्तु रखने की क्षमता कर सकता है।

इस प्रकार उत्कृष्ट रचना के लिए यह आवश्यक है कि कलाकार हर प्रकार से सुडील हो, विशाल व्यक्तित्व वाला हो। उसे किसी प्रकार की लालसा न हो अर्थात् बनारसी भाषा में मस्त रहनेवाला हो। इसी मस्ती में ही कुछ रचना की उम्मीद की जा सकती है। कलाकार चिन्ता से रहित हो। एक योगी के समान हो जिसे कुछ पाने की लालसा न हो अपितु समाज को कुछ देने की क्षमता हो। वह अपने लिए चिन्तित न हो बल्कि समाज की शुभ-कामना करता हो। समाज का व्यक्ति होते हुए भी समाज के दायरे से ऊपर उठकर समाज का निरीक्षण कर सकने की क्षमता रखता हो। अपने को अकेला न समझे बल्कि घट-घट में व्याप्त होने की क्षमता रखता हो। अपनी भावनाओं में बहनेवाला न हो बल्कि दूसरों के भावों में प्रवेश करने की क्षमता हो। अपना दर्द लिये समाज को दर्दाला न बनावे बल्कि समाज के दर्द में रोनेवाला हो। अपनी खुशी में मस्त न हो बल्कि समाज की खुशी में हिस्सा लेने वाला हो। समाज के साधारण व्यक्ति के समान मुसीबतों में रोनेवाला न हो बल्कि समाज का पथ-प्रदर्शन करने की क्षमता रखता हो।

ससार में जीव जो कुछ करता है, सुख पाने की लालसा से करता है। सुख की वृद्धि के लिए ही समाज भी बनता है। जब व्यक्ति अकेले सुख प्राप्त करने में बाधाएँ देखता है तब उसे समाज की शरण लेनी पड़ती है। समाज से उसे बल मिलता है। समाज की शक्ति उसे अधिक सुख की प्राप्ति करने में सहायक होती है। मनुष्य बाल्यकाल से लेकर वृद्धावस्था तक समाज पर आश्रित रहता है। वह जो कुछ सीखता है, अनुभव करता है या प्राप्त करता है उसका आधार समाज ही होता है। व्यक्ति समाज का एक अंग है जो समाज के द्वारा पोषित होता है। व्यक्ति का जो स्वरूप बनता है वह उसका अपना रूप नहीं है और अगर है तो बहुत थोड़ा-सा, अधिकतर समाज का ही दिया हुआ हिस्सा होता है। समाज यदि जननी है तो व्यक्ति उसका बालक। जिस प्रकार बालक माता पिता के गुणों को सञ्चित कर आगे बढ़ता है उसी प्रकार व्यक्ति समाज के गुणों को सञ्चित करता है। मेढक का बच्चा मेढक-सा ही व्यवहार सीखता है और मेढक को के ही समाज में रहना चाहता है। वह उनसे कभी अलग हो ही नहीं सकता। इसी प्रकार व्यक्ति सब कुछ समाज से ही सीखता है और उसी का व्यवहार करता है, अपने जीवन में। उसके किसी व्यवहार को हम असामाजिक व्यवहार नहीं कह सकते, क्योंकि वह समाज का ही बनाया हुआ है, और उसके उचित या अनुचित कार्यों का उत्तरदायित्व भी उसी समाज पर है, जिसका वह एक अंग है।

जब व्यक्ति समाज का ही बनाया हुआ है, समाज पर ही आश्रित रहता है तब यह कहा

पा सकता है कि उसे अपनी सारी शक्ति का उपयोग समाज के हित तथा प्रकृति के लिए ही करना चाहिए। यही उचित है, और न्याय-सङ्गत है। जब हम किसी से लेते हैं, तो उतना ही उसे देना भी चाहिए। अगर यह ठीक है तो व्यक्ति समाज को उतना ही दे सकता है जितना पाया है। कस्तुरिक्त समाज में पैदा हुआ तथा पलापोसा व्यक्ति समाज को कालिमा ही देगा, यह स्वाभाविक ही है। मेढक मेढको से पैदा होकर तथा तालाब के वातावरण में रहकर वही कार्य कर सकेगा जो अन्य मेढक करते हैं और जो तालाब के वातावरण में हो सकता है, मेढक न घड़ियाल बन सकता है, न तालाब का स्वच्छ कमल। उसका आचरण सदैव मेढको का ही होगा। परन्तु मेढक और मनुष्य में अन्तर माना गया है। अन्तर है मस्तिष्क का। मस्तिष्क की शक्ति अपार है, कल्पना से भी अधिक। मनुष्य का मस्तिष्क भी मनुष्य का ही मस्तिष्क है, उसी दायरे में है, उससे परे नहीं है। मनुष्य वही कर सकता है जो मनुष्य की क्षमता के अन्दर है, जिस प्रकार मेढक तालाब में रहकर वही कर सकता है जो मेढको की क्षमता के भीतर है। अब प्रश्न यह है कि मनुष्य की क्षमता क्या है और कितनी है? कभी-कभी तो मनुष्य की क्षमता को भी अपार माना गया है। यह क्षमता कहाँ से आती है, समझ में नहीं आता। जो भी हो साधारण दृष्टि से मनुष्य की क्षमता वही हो सकती है जो मनुष्य की क्षमता है, मनुष्य अपनी शक्ति का उपयोग भी समाज में करता है, समाज से जो लिया है उसे समाज को ही देना है।

इस विचार से "कला कला के लिए है" यह न्याय-सगत नहीं मालूम पड़ता। कला मनुष्य का कार्य है, एक शक्ति है। मेढको का कूदना, फुदकना, टर-टर करना भी एक प्रकार की कला है, और जिस प्रकार उसकी इस कला का उपयोग उसके लिए तथा उसके समाज के अन्य मेढको के लिए है, उसी प्रकार मनुष्य की कला का उपयोग भी उसके लिए तथा केवल मनुष्य के समाज के लिए ही है। मनुष्य की कला मेढको के लिए नहीं हो सकती, उसका उपयोग मनुष्य के समाज के लिए ही है। मेढको ने फुदकना तथा टर-टर करना मेढको से ही सीखा है। उसकी इस कला का गुरु उसके माता-पिता तथा उसका मेढको का समाज ही है। इसी प्रकार मनुष्य भी कलाओं को अपने समाज से ही सीखता है, कला का कार्य करने की प्रेरणा भी उसे अपने सामाजिक जीवन की अनुभूतियों से ही प्राप्त होती है। उसकी कला का रूप उसकी अनुभूति ही होती है, फिर कला कला के लिए है यह कैसे कहा जा सकता है? लेकिन 'कला कला के लिए है', यह विचार बड़ा प्राचीन है और इसमें विश्वास करने वाले आज भी बहुत-से हैं। आधुनिक पिकासोवाद, सूक्ष्मवाद, क्यूबिज्म, झूरियलिज्म इत्यादि सभी को "कला कला के लिए है" से प्रभावित कहा जा सकता है, क्योंकि इन सभी प्रकार की शैलियों में सामाजिक चित्रण बहुत कम मिलता है और मिलता भी है तो जोर अन्य वस्तुओं पर दिया होता है, सासकर रूप तथा रङ्ग पर। ऐसे चित्रों में विषय गौण रहता है। इन चित्रों का आनन्द साधारण समाज नहीं ले पाता परन्तु कलाकार इसमें बहुत आनन्द पाता है। ऐसे कलाकारों से लोग शिकायत करते हैं कि उनके यह चित्र जनता की समझ में नहीं आते। उस पर आधुनिक कलाकार चुप रहता है और इसकी चिन्ता नहीं करता कि उसके चित्र समाज को पसन्द हैं या नहीं। ऐसी स्थिति में ही कला को कला के लिए समझा जाता है। कलाकार समाज

का स्थान करता हुआ नहीं दिखाई पड़ता । ऐसी स्थिति को देखकर ही फ्रान्सीसी विचारक लकांत-दल्विस्स (Leconte do lisle) ने कहा है—

The tendency of the artist to accept the theory of art for art's sake arises when he finds himself in disaccord with the society in which he lives.

“कलाकार उसी समय इस विचार की ओर झुकता है, कि ‘कला कला के लिए है’ जब वह अपने को अपने समाज से भिन्न पाता है, अर्थात् जब समाज कलाकार की कृतियों का मूल्य समझने में असफल होता है और कला का आदर करना छोड़ देता है, तब कलाकार निराश होकर कला का कार्य करना ही नहीं छोड़ देता, बल्कि कला की रचना करता जाता है, और उसका आनन्द स्वयं लेता है, उसे समाज से प्रशंसा की आशा नहीं रहती । ऐसे समय जब उससे कोई कुछ पूछता है तो वह यह न कहकर कि वह समाज के लिए कला की रचना करता है, कहता है, कि वह अपनी रचना कला के लिए करता है, अर्थात् क्योंकि उसे उसमें मजा आता है और इसीलिए करता है । वह ऐसा दूसरे को दिखाने के लिए नहीं करता । ठीक भी है उसका ऐसा कहना क्योंकि अगर वह कहे कि वह अपनी रचना समाज के लिए करता है, तो लोग कहेंगे कि समाज तो उसकी रचना को समझ ही नहीं पाता, न उसका कोई आनन्द ही ले पाता है, तब कैसे वह कहता है कि वह अपनी रचना समाज के लिए करता है ? इसीलिए कलाकार यही कहना उचित और हितकर समझता है कि कहे ‘कला कला के लिए है’ ।

एक बार किसी गाँव का एक धनी व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ पहिली बार शहर भ्रमण आया । बाज़ार में एक दूकान पर बड़ी भीड़ लगी थी और तरह-तरह के स्त्री-पुरुषों की तस्वीरें टंगी थी । दोनो बही रुक गये और यह जानने का प्रयत्न करने लगे कि आखिर माजरा क्या है ? एक अन्य देहाती को दूकान से बाहर निकलते हुए देखकर अपनी भाषा में उससे पूछा—“का गुरु, काहे का भीड़ लागल बा ?” बाहर निकलते हुए देहाती ने अपनी तथा अपनी स्त्री का फोटो दिखाकर कहा—“गुरु देखा, कंसन निम्नन बनौलेस हो ।” हमारे देहाती की स्त्री इन चित्रों को देखकर अपना फोटो खिचवाने के लिए मचल पड़ी । दोनो दूकान में गये और फोटो खिचवाया । फोटो जब हाथ में आई तो सज्जन अपनी स्त्री का चित्र देखकर बड़े प्रसन्न हुए पर जब स्त्री ने अपने पतिदेव का चित्र देखा तो उसे बड़ा अचम्भा हुआ । पतिदेव की एक आँख का चित्र में नाम-निशान भी न था । स्त्री ने पति के कान में कुछ कहा । पति ने मारे नाराजगी के चित्र दुकान पर पटक दिया और कहा—“मखौल करत हीवा महाराज”, वह डण्डा सम्भाल रहा था कि दुकानवाले ने हाथ जोड़ा और दण्डवत कर उन्हें किसी तरह बिदा किया । समाज के इस देहाती का फोटोग्राफर ने स्थाल नहीं किया, क्योंकि उसने इस देहाती का फोटो खीचा था जिसमें केवल एक ही आँख दिखाई पड़ती है । परन्तु उस बेचारे देहाती ने तो यही समझा कि फोटोग्राफर ने उसे काना बना दिया । फोटोग्राफर का चित्र, उसकी मिहनत, उसकी कला सब बेकार हो गई, क्योंकि समाज के देहाती को वह खुश न कर सका ।

इसी प्रकार एक बार विश्व-विख्यात डच कलाकार रेम्ब्रा (Rembrandt) को किसी खेलाडियों की टोली ने अपना ग्रूप चित्रित कराने के लिए आर्डर दिया। कई महीनों बाद चित्र तैयार हुआ परन्तु खेलाडियों को वह चित्र पसन्द न आया। कारण यह था कि रेम्ब्रा अपने चित्रों में छाया का उपयोग अधिक करता था और प्रकाश को कहीं-कहीं डालकर चित्र के पात्रों को चमकाता था जिससे चित्र में एक विलक्षणता आ जाती थी। और ऐसे चित्र में पात्र का रूप बिल्कुल साफ-साफ नहीं दिखाई पड़ता, कभी-कभी पात्र अन्धेरे में पड़ जाता है। यही हाल खेलाडियों में से कुछ जो प्रकाश में थे उनका रूप साफ-साफ था, तथा पहिचाना जाता था, पर अन्धेरे में पड़े खेलाडियों का रूप धूमिल था और पहिचान में नहीं आता था। ऐसे खेलाडियों ने चित्र को नापसन्द कर दिया। रेम्ब्रा कुछ न बोला और चाकू से उस बड़े चित्र को टुकड़े-टुकड़े कर डाला। पेशगी ली हुई रकम वापस करके, खेलाडियों को बाहर कर दरवाजा बन्द कर लिया। ऐसे समय में रेम्ब्रा अगर कहे कि—'कला कला के लिए है' तो क्या अनुचित है।

कलाकार, दार्शनिक या वैज्ञानिक समाज के उपयोगी अंग हैं। यह तो आज कोई नहीं कह सकता कि कला, दर्शन या विज्ञान ने समाज को लाभ नहीं पहुँचाया परन्तु आज भी कलाकार, वैज्ञानिक तथा दार्शनिक का स्थान समाज में निराला होता है। इनका जीवन प्रायः अधिक सामाजिक नहीं हो पाता। साधारण लोग इनके गुणों तथा कार्यों से भी परिचित नहीं हो पाते और यही कारण है कि इनका सामाजिक जीवन सकीर्ण हो जाता है। फिर भी समाज इनको एक ऊँचा स्थान देता है, और देना भी चाहिए।

डॉ० महादेव साहा

डेढ़ शताब्दी पूर्व देशी भाषा के माध्यम से शिक्षादान की प्रचेष्टा

आज देश में सभी स्तरों की शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से देने की चेष्टा चल रही है। जहाँ तक विश्वविद्यालय के स्तर की शिक्षा का प्रश्न है, हैदराबाद के उस्मानिया विश्वविद्यालय ने इस देश में सबसे पहले एक भारतीय भाषा (उर्दू) के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था की थी। आज उस्मानिया विश्वविद्यालय के दृष्टान्त का अनुकरण सारे देश में हो रहा है। देश की शिक्षा के इतिहास में यह बहुत बड़ी घटना है।

भारत की आधुनिक भाषाओं के माध्यम से शिक्षा देने के आन्दोलन का इतिहास बहुत पुराना है। सभी भाषा-क्षेत्रों में यह आन्दोलन एक ही साथ नहीं शुरू हुआ। जहाँ तक बङ्गला भाषा का सम्बन्ध है, इस आन्दोलन का श्रीगणेश विदेशी मिशनरियों ने ही किया। जोशुआ मार्शमैन श्रीरामपुर के बैपटिस्ट मिशनरियों में एक थे। १८१६ ई० में श्रीरामपुर से प्रकाशित अपनी पुस्तक—

—Hints relating to Native Schools, together with the outline of an institution for their extension and management

नामक पुस्तिका के दूसरे अध्याय में उन्होंने लिखा कि, बङ्ग सन्तानों को बङ्गला के माध्यम से ही शिक्षा दी जा सकती है और ऐसा करना उचित भी है। यह पुस्तिका इस वक्त सामने न होने के कारण जोशुआ मार्शमैन के पुत्र जान क्लर्क मार्शमैन ने इसका जो साराश दिया है उससे पता चलता है कि—

“The second section dwelt on the mode in which it was advisable to communicate knowledge, and boldly maintained the principle that my hope of giving instruction to the people of India, or indeed of any country, through the medium of a language not their own, was altogether fallacious. For ideas to be acquired in a foreign language, opportunity, leisure, inclination and ability must combine in the case of each individual. Moreover, instruction to answer its proper design should be such as to render the inhabitants of every country happy in their own sphere and not to take them out of it.” (The Life and Times of Carey, Marshman and Ward London, 1859 Vol II p 122)

श्रीरामपुर मिशन ने १८१५ ई० में ही पाठशालाएँ खोलनी शुरू की। मुदरिस तैयार करने के लिए श्रीरामपुर में एक नार्मल स्कूल कायम किया गया। श्रीरामपुर को केन्द्र बनाकर बीस मील के अन्दर दो सालों में कम-से-कम पैंतालीस पाठशालाएँ खोली गईं। इनमें दो हज़ार विद्यार्थी शिक्षा पाने लगे। 'हिन्द्स' में प्रस्तावित बङ्गला के माध्यम से ही ये विद्यार्थी शिक्षा पाते थे। मिशनरियों के इस प्रयास में स्थानीय निवासियों ने भी भरपूर मदद की। जान मार्शमैन ने लिखा है—

Contributions poured in with a degree of liberality which marked the confidence the missionaries enjoyed in Indian society.

(वही, पृष्ठ, १५७)।

देशी पाठशालाओं के सुधार और उन्नति के लिए १८१८ ई० में कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी स्थापित हुई। इन पाठशालाओं में बङ्गला में ही पढाई होती थी। स्कूल बुक सोसाइटी (स्थापित १८१७ ई०) ने कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी द्वारा प्रकाशित विभिन्न विषयों की पाठ्य-पुस्तकों को अपने अधीनस्थ स्कूलों में चालू किया। सोसाइटी के पण्डित और उनके चार सहकारी निश्चित दिन इन पाठशालाओं में जाकर शिक्षकों को विभिन्न पुस्तकों का मर्म समझा देते थे और शिक्षा-प्रणाली के बारे में उपदेश देते थे। इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों दोनों को ही लाभ होता था।

सोसाइटी की पाठशालाओं में डेविड हेयर द्वारा सञ्चालित ठनठनिया (कलकत्ता) के पास की आरपुली पाठशाला आदर्श थी। इसके साथ ही अंग्रेजी विभाग या स्कूल भी था। हेयर साहब ने यह नियम बनाया था कि, आठ साल की उम्र पूरी करने के पहिले किसी भी विद्यार्थी को अंग्रेजी नहीं पढाई जायगी। इसका नतीजा बहुत अच्छा हुआ था। आठ साल की उम्र तक विद्यार्थी बङ्गला के माध्यम से सभी विषयों को पढते थे। उनका मातृभाषा का ज्ञान भी पोखता हो जाता था। उन्नीसवीं शताब्दी के विख्यात पण्डित पादरी कृष्णमोहन बन्धोपाध्याय इसी आर-पुली पाठशाला के छात्र थे। अंग्रेजी के हामी होने पर भी उन्होंने कभी भी मातृभाषा की अवज्ञा नहीं की। अपने जीवन में वे बहुतेरी बङ्गला पुस्तकें लिख गये हैं। इस पाठशाला का कोई विद्यार्थी अगर बङ्गला में कमजोर देखा जाता तो रोज कुछ समय उसे बङ्गला पढकर कमी पूरी कर लेनी पडती थी।

बङ्गला की बुनियाद पक्की हो जाने पर आरपुली तथा दूसरी पाठशालाओं के विद्यार्थी सोसाइटी के पटलडाँगा (कलकत्ता) अंग्रेजी स्कूल में और वहाँ नतीजा अच्छा होने पर मासिक बजीफा देकर हिन्दू कालिज^१ (स्थापित १८१७ ई०) में भेज दिये जाते थे। इस प्रकार शिक्षा की एक क्रमिक धारा भी मानी जाती थी।

१ १८५५ ई० में इसका नाम प्रेसिडेंसी कालिज पड़ा और यह सरकार की देखरेख में चलने लगा। १९५५ में इसकी शतवर्षीयकी मनाई गई है।

हिन्दू कालिज के अगरेजी शिक्षित विद्यार्थियो ने मातृभाषा से श्रद्धा करना सीखा था । इनमें से कितने ही साहित्य और पत्रकारिता में स्थायी नाम रख गए हैं ।

कलकत्ता स्कूल सोसाइटी अधिक दिनों तक नहीं चल सकी । १८३३-३४ ई० में कलकत्ता की कितनी ही बड़ी-बड़ी कोठियो (Agency Houses) के साथ इस सोसाइटी की कोषाध्यक्ष मैकिन्टोश कम्पनी का भी दिवाला निकल गया । सोसाइटी का जमा रूपया डूब गया । अर्थात्तम के दूसरे जरिये भी बन्द हो गये । सोसाइटी ने अपना काम काफी समेट लिया । पाठशालाओ की देख-भाल भी उसने छोड दी । डेविड हेयर की आरपुली पाठशाला बन्द हो गई । इसका अगरेजी विभाग सोसाइटी के पटलडांगा स्कूल के साथ मिला दिया गया । देशी विद्यालयो मे बङ्गला के माध्यम से जो शिक्षा व्यवस्था स्थापित हो रही थी, वह इस प्रकार नष्ट हो गई ।

ईस्ट इण्डिया कम्पनी

अब ईस्ट इण्डिया कम्पनी शिक्षा के लिए क्या कर रही थी इस पर भी एक सरसरी निगाह डाल लेना अच्छा होगा । १८१३ ई० के कम्पनी की सनद के मुताबिक शिक्षा के मद में सरकार ने एक लाख रूपया हर साल देने का फैसला किया । लेकिन १८२३ ई० के पहिले इस फैसले के मुताबिक कोई खास काम नहीं हुआ । १८२३ ई० मे उपर्युक्त फैसले के अनुसार कलकत्ते में संस्कृत कालिज स्थापित करने और कलकत्ता मदरसा (स्थापित १७८० ई०) के पुनर्गठन की बात चली ।^१ नए सिरे मे संस्कृत कालिज स्थापित करने के विचार पर आपत्ति करते हुए राम मोहन राय ने ११ दिसम्बर १८२३ ई० को बडे लाट आमहर्स्ट को एक पत्र लिखा था । प्राच्य विद्याओ की शिक्षा के लिए नए सिरे मे कोई आयोजन न कर स्वदेशवासी यूरोपीय ज्ञान विज्ञान अर्जन कर उन्नत जातियो के समान हो सके, इस पत्र मे राम मोहन राय ने इसी की व्यवस्था करने की अपील की थी । उनका यह निवेदन मञ्जूर नहीं हुआ ।

१८२४ ई० मे संस्कृत कालिज (कलकत्ता) की स्थापना के बाद कलकत्ता मदरसा पुनर्गठित किया गया । शिक्षा कमेटी ने इन कालिजों में संस्कृत और अरबी के माध्यम से पढाने की व्यवस्था की । दिल्ली और आगरे मे भी प्राच्य विद्या पढाने के लिए कालिज खोले गए । इसी समय से एक ओर जिस तरह अरबी और संस्कृत साहित्य से सकलन-पुस्तके छपने लगी उसी तरह यूरोपीय गणित, पदार्थ-विज्ञान, शरीरविद्या विषयक विज्ञान ग्रन्थ भी संस्कृत और अरबी में अनूदित होने लगे ।

इसके अलावा सरकारी हुकम से कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी, कलकत्ता स्कूल सोसाइटी, हिन्दू कालिज वगैरह गैरसरकारी सस्थाओ को भी १८२३ के बाद से एककालीन दान और थोडी

१. कलकत्ता मदरसा सितम्बर १७८० ई० में स्थापित हुआ । करीब सभी पुस्तकों में इसके १७८१ में स्थापित होने की बात लिखी देखी जाती है । लेकिन यह गलत है । The Discovery of India के लेखक श्री जवाहरलाल नेहरू ने १८१७ लिखा जो बिलकुल गलत है ।

बहुत शक्ति सहायता दी जाने लगी। प्राच्य विद्या के केन्द्रों में भी इसी बीच अगरेजी की पढ़ाई शुरू हो गई।

शिक्षा के खाले में खर्च होने वाली अधिकांश सरकारी रकम प्राच्य विद्या के प्रचार में ही खर्च होती थी। इस व्यवस्था की उपयोगिता के बारे में शिक्षा कमेटी में मतभेद दिखाई पड़ा। कमेटी के कुछ सदस्य शुरू से ही संस्कृत और अरबी के माध्यम से शिक्षा देने के पक्षपाती थे। प्राच्य-विद्या के समर्थक होने के कारण वे 'ऑरियन्टलिस्ट' (Orientalists) कहलाए। जो लोग इन दोनों भाषाओं की जगह अगरेजी के माध्यम से शिक्षा देने के पक्ष में थे वे 'एंग्लिसिस्ट' (Anglicist) नाम से परिचित हुए। कई सालों तक बहस-मुबाहसे के बाद १८३४ ई० में दोनों पक्षों की बहस अपनी पराकाष्ठा पर पहुँची और इसका फैसला भी बहुत ज़रूरी हो गया। इस समय हाल ही में विलायत से आए बड़े लाट के शासन परिषद् के कानून सचिव टामस बेविङ्गटन मेकाले शिक्षा कमेटी के सभापति थे। उन्होंने दोनों पक्षों की बातें सुनी सही मगर कमेटी में अपना मत जाहिर न कर कानून सचिव की हैसियत से फरवरी १८३५ ई० में सीधे बड़े लाट के पास अगरेजी वालों के पक्ष में अपनी राय लिख भेजी। अगली ७ मार्च को सपरिषद् बड़े लाट विलियम बेट्टिक ने मेकाले की राय के पक्ष में फैसला दिया कि १ भारतीयों में यूरोपीय ज्ञान-विज्ञान का प्रचार करना ही सरकार का प्रधान उद्देश्य है, २ शिक्षा के लिए निश्चित रकम अगरेजी शिक्षा के लिए खर्च होगी और ३ अगरेजी के माध्यम से ही यूरोपीय साहित्य और विज्ञान की शिक्षा दी जायगी।

शिक्षा के माध्यम के बारे में सरकारी तौर से फैसला होने पर भी किसी भी देशी भाषा का उल्लेख नहीं किया गया। जनता में शिक्षा के विस्तार में देशी भाषाओं की उपयोगिता पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। शायद इन्हीं बातों को देखते हुए १८३६ ई० की शिक्षा कमेटी में इस प्रकार से सफाई दी गई—

"We are deeply sensible of the importance of encouraging the cultivation of the Vernacular languages We do not conceive that the order of 7th. March precludes us from doing this, and we have constantly acted on this construction In the discussion which preceded that order, the claims of the Vernacular languages were broadly and prominently admitted by all parties, and the question submitted for decision of Government, only concerned the relative advantage of teaching English on the one side, and the learned Eastern languages on the other. It was therefore unnecessary for the Government, in deciding the question between the rival languages, to take any notice of the Vernacular tongues, and consequently we have thought nothing could reasonably be inferred from its omission to take such notice.

“We conceive the formation of a Vernacular Literature to be the ultimate object to which all our efforts must be directed. . .

“The improvement of the Vernacular Literature, however, is most intimately connected with the measure of establishing a system of really national education...” (pp. 7-9)

देश भाषा के माध्यम से कब शिक्षा सम्भव होगी इसके बारे में रिपोर्ट में कही कुछ भी नहीं कहा गया। इस व्यवस्था का फल सारे भारत को सौ साल से ऊपर तक चखना पड़ा।

इसके बाद भी दो साल बीत गये मगर शिक्षा कमेटी के वादों को पूरा होने के लक्षण नहीं दिखाई पड़े। बल्कि १८३८-३९ ई० में विलियम ऐडम ने देशी शिक्षा व्यवस्था के सुधार और उन्नति के लिए अपनी ऐतिहासिक रिपोर्ट में जो सिफारिशों की उन्हें भी अर्थाभाव के कारण नाम-ञ्जूर कर दिया गया। लार्ड विलियम बेन्टिंक ने जनवरी १८३५ ई० में ऐडम को नियुक्त किया था और चार सालों के घोर परिश्रम के पश्चात् तीन खण्डों में उन्होंने रिपोर्ट पेश की। ऐडम ने भी बङ्गला तथा देश भाषा के माध्यम से ही शिक्षा देने की सिफारिश की। २४ नवम्बर १८३६ ई० में तत्कालीन बड़े लाट आकलैण्ड ने सरकारी तौर से शिक्षानीति के बारे में एक 'मिनिट' अर्थात् निर्देशपत्र दिया। इसमें उन्होंने शिक्षा के मद में सालाना एक लाख की जगह दो लाख खर्च करने का निर्देश दिया और प्राच्यविद्याओं के लिए सालाना उनहत्तर हजार रुपए की मञ्जूरी देकर उपर्युक्त झगड़े को निटाने की चेष्टा की। बङ्गला तथा दूसरी देशी भाषाओं की श्रिवृद्धि के लिए शिक्षा कमेटी का प्रत्यक्ष आग्रह देखकर किसी-किसी ने शायद सोचा था कि बम्बई प्रदेश में जिस तरह स्थानीय भाषा के माध्यम से शिक्षादान का काम मज्जे में चल रहा है, उसी तरह की बात बङ्गाल में भी चालू की जायगी। लार्ड आकलैण्ड ने इस विश्वास और धारणा को उपर्युक्त 'मिनिट' में दूर किया और घोषित किया कि, अगरेजी के माध्यम से शिक्षादान का जो काम शुरू हुआ है, कुछ दिनों तक उसकी परीक्षा किए बगैर शिक्षा के माध्यम को बदलने का प्रयत्न उठ ही नहीं सकता। लार्ड आकलैण्ड की भाषा में—

“I have thus stated what has seemed most important on the subject of introducing the Vernacular medium in our common district schools; I mean, as to the general principle of such a change, for the measure could not be named as one for early adoption, with no class books prepared or teachers versed in those books yet trained for their duties. And as the contrary system has been actually established, it is right that, unless urgent reasons for abandoning that system demanded attention, it should be fully tried, with the improvements of which it may fairly be susceptible.” (H Sharp—Selections from Educational Records, Part, 1781—1839, Calcutta, 1920 I, p 163)

उपर्युक्त 'मिनिट' में आकलैण्ड ने शिक्षा के माध्यम अंगरेजी भाषा को बदलने के पहिले योग्य बङ्गला पाठ्यपुस्तक की रचना का आयोजन करने के लिए शिक्षा कमेटी को आदेश दिया था। इसके अनुसार काम भी हुआ था। लेकिन एक ऐसी त्रुटि रह गई थी जिसके लिए बङ्गला भाषा की उन्नति की चेष्टा दिन-ब-दिन टलती ही गई। शिक्षा कमेटी के कर्णधारों में अंगरेजी के प्रति अत्यधिक पक्षपात और बङ्गला शिक्षा को कार्यरूप में परिणत करने के लिए योजना की कमी दोनों ने अपना उद्देश्य सिद्ध किया।

प्रसन्नकुमार ठाकुर, राधाकान्त देव, डेविड हेयर आदि तत्कालीन नेताओं और भारत-हितैषियों ने सरकारी शिक्षा व्यवस्था की त्रुटियों को भली-भाँति समझा। उन्होंने देखा कि बङ्गाल के विद्यालयों में बङ्गला के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था नहीं करने से एक ओर जैसे साधारण लोगों के लिए शिक्षा पाना असम्भव होगा, उसी तरह दूसरी ओर देश-विदेश के ज्ञान-विज्ञान से तथ्य आहरण करके निज मातृभाषा की श्रीवृद्धि साधन में भी अडबन पैदा होगी। इन बातों को सोचकर आकलैण्ड के 'मिनिट' के प्रकाशित होने के पहिले ही वे एक आदर्श पाठशाला स्थापित करने के लिए अग्रणी हुए। इस पाठशाला के उद्देश्य के विषय में शिक्षा कमेटी की रिपोर्ट में लिखा गया है—

The primary objects contemplated in the establishment of the Pathshala were to provide a system of National Education, and to instruct Hindoo youths in Literature, and the Sciences of India and of Europe, through the medium of the Bengalee Language (General Report on Public Instruction for 1843-44, p. 19)

१ जून १८३६ को डेविड हेयर ने कलकत्ते के प्रेसिडेन्सी कालिज के वर्तमान भवन के उत्तर-पूरबी कोने में इस पाठशाला की नींव डाली। प्रसन्नकुमार ठाकुर, राधाकान्त देव वगैरह हिन्दू कालिज (स्थापित २० जनवरी १८१७, १५ जून १८५५ ई० से प्रेसिडेन्सी कालिज के नाम से परिचित) के सञ्चालकों ने अपने तर्कों से पाठशाशा के लिए मकान बनवाया। हिन्दू कालिज की देखरेख में १८ जनवरी १८४० में पण्डित रामचन्द्र विद्यावागीश की अध्यक्षता में बड़े सभागृह के साथ पाठशाला का काम शुरू हुआ। अपने प्रारम्भिक भाषण में अध्यक्ष ने भली-भाँति समझा दिया कि, बङ्गला भाषा के तत्कालीन विकास की सहायता से पूरब और पच्छिम के ज्ञान-विज्ञान दर्शन के सर्वोच्च ज्ञानों को अभिव्यक्त करना सम्भव है और इसी भाषा में ही बङ्गाली विद्यार्थियों को इन विषयों को आयत्त करना सहज और सर्वसम्मत है।

१८४२ ई० से ही हिन्दू कालिज अधिकाधिक शिक्षा कमेटी' के नियन्त्रण में आ गया। कालिज के अधिकारियों की बातें अब उतनी नहीं सुनी जाती थी। इस समय हिन्दू कालिज का

१ पहिले की General Committee of Public Instruction का नाम जनवरी १८४२ से Council of Education पड़ा।

एक नियम यह था कि, अंगरेजी नहीं जानने से आठ साल से ऊपर वाले किसी बालक को वहाँ भर्ती नहीं किया जाता था। कालिज के अधिकारियों ने शिक्षा कमेटी से इस नियम को बदल कर हिन्दू कालिज में भर्ती होने की कम-से-कम उम्र दस करने का अनुरोध किया। क्योंकि बालू नियम के अनुसार आठ साल के होते ही विद्यार्थियों को भर्ती होने के लिए बाध्य होना पड़ता था। इसके अलावा नाना कारणों से अंगरेजी की कदर होने से अभिभावक आठ साल के होने के पहिले ही बच्चों को अंगरेजी स्कूलों में भर्ती करा देते थे। इसके फलस्वरूप पाठशालाओं में विद्यार्थियों की संख्या दिन-दिन घटने लगी और उसके उद्देश्य की पूर्ति में भी बड़ी बाधा दिखाई पड़ी। कालिज के अधिकारियों ने पाठशाला के विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ाने के लिए कालिज में पढ़ने के लिए पाठशाला के कुछ विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने का प्रस्ताव भी रखा। शिक्षा कमेटी ने एक न मुनी। पाठशाला स्थापित करने का उद्देश्य विफल हो गया। धीरे-धीरे और पाठशालाओं की तरह यह भी एक साधारण पाठशाला बन गयी। यहाँ बता देना जरूरी है कि, कालिज के अधिकारियों की प्रचेष्टा से पाठशालोपयोगी बङ्गला पुस्तकों की रचना और प्रकाशन शुरू हो गया था। शिक्षा कमेटी के उत्साह न दिखाने के कारण यह काम भी बन्द हो गया। इसी प्रसङ्ग में देवेन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा हिन्दू कालिज के आदर्श पर प्रतिष्ठित तत्त्वबोधिनी पाठशाला और उसके व्यवहार के लिए पुस्तकें लिखने की बात को स्मरण करना चाहिए।

आकलैण्ड, के बाद १८४४ में हार्डिञ्ज बड़े लाट होकर आए। अपने शासनकाल में उन्होंने बङ्गाल में (तब बिहार और ओडिसा भी इसी प्रदेश में थे) एक सौ एक बङ्गला विद्यालय खुलवाए थे। इनकी देखभाल सदर बोर्ड आफ रेवेन्यू करता था। शिक्षा कमेटी की अंगरेजी की अत्यधिक हहान के कारण ही शायद ऐसा किया गया था। लेकिन उन दिनों सरकार की शिक्षा-नीति की जो धारा थी उसे देखते हुए किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे वह कितना बड़ा पदाधिकारी क्यों न हो, बङ्गला की शिक्षा की उन्नति करना सम्भव नहीं था। कुछ साल चलने के बाद १८५५ के पहिले ही हार्डिञ्ज द्वारा स्थापित अधिकांश विद्यालय बन्द हो गए।

विलायत में भी सरकार की शिक्षा नीति की आलोचना होने लगी। बङ्गाल में बङ्गला के माध्यम से जनता को शिक्षादान करने की ओर सरकार ने ध्यान नहीं दिया, इसका उल्लेख करते हुए कम्पनी के बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल के सभापति वाल्स उड ने १९ जुलाई १८५४ को शिक्षा के विषय में भारत सरकार को भेजे अपने खरीते में लिखा—

Very little has, however, been hitherto done in Bengal for the education of the mass of the people, especially for their instruction through the medium of the vernacular language.

बङ्गला के माध्यम से शिक्षादान प्रचेष्टा के प्रारम्भ में थोड़ी-बहुत सहायता देने पर भी १८३५ ई० के बाद सरकार ने इधर कोई ध्यान नहीं दिया। इसका जिक्र करते हुए जान क्लार्क मार्शमैन ने लिखा—

“But the Anglicist whose influence now became paramount...did little or nothing for the education of the people through the medium of their own Vernacular tongues. They declared indeed, that, ‘they conceived the formation of a vernacular literature to be the ultimate object to which all their efforts must be directed,’ but no practical effort was made to carry these views into effect, and during the next cycle of twenty years, the patronage of the state was given almost exclusively to the study of English as it had previously been given to that of Sanskrit and Arabic.” (The Life and Times of Carcey, Marshman and Ward, Vol.II, p. 491)

उड साहब के खरीते के अनुसार सरकार ने १८५६ ई० में बङ्गाल के कुछ जिलो में माडेल स्कूल यानी आदर्श विद्यालय स्थापित करने का आयोजन किया। इन्हे स्थापित करने और इनकी देखभाल का भार संस्कृत कालिज (कलकत्ता) के तत्कालीन अध्यक्ष पण्डित ईश्वरचन्द्र विद्यासागर महाशय पर पडा। उन्होंने स्वयं पाठशालाओं के लिए आदर्श सुस्तकें लिखी और लिखाई। उन्हीं की देखरेख में बङ्गला के इन विद्यालयों में बगला के माध्यम से शिक्षादान आरम्भ हुआ। यह विषय हमारे लिए बहुत ही शिक्षाप्रद है। इस पर फिर कभी लिखा जायगा।

जिला आजमगढ़ के ग्राम-नामों में इतिहास

आजमगढ़ जिला प्राचीन काशी जनपद का एक अंश है। उत्तर वैदिक काल (ई० पू० ८००) में यहाँ आर्य ज़रूर आ चुके थे, लेकिन उस समय आबादी में उनकी प्रधानता नहीं रही होगी। उपनिषद्काल में काशी की ख्याति थी। वहाँ कितने ही तत्त्वचिन्तक भी पैदा हुए थे। पर, भारत के सामान्य इतिहास की तरह यहाँ का भी इतिहास बुद्ध काल (ई० पू० ५००) से शुरू होता है। आर्यों के आने से पहले यहाँ सिन्धु-सभ्यता वाले द्रविड पहुँचे होंगे, तो कोई आश्चर्य नहीं। पर, यहाँ की धरती से पन्द्रह-सोलह फुट नीचे बचे हुए उनके अवशेष जब तक नहीं मिलते, तब तक उनके बारे में कल्पना करना बेकार है। ताम्र-युग (ई० पू० १०००) में द्रविड रहे होंगे। किरात हिमालय की तराई में अब भी थरू लोगो के रूप में मौजूद हैं। उस समय वह इस भूभाग में थे यह कहना मुश्किल है। बहुत सम्भव है उस समय किरात नव-पाषाण युग की सस्कृति में भी विकसित नहीं थे। पाषाणास्त्रवाला मानव गुहावासी था। नवपाषाण-युग में वह खेती करके ग्रामों (गृह-समूहों) में बसने लगा था, तो भी पहाड़ों से बहुत दूर वह जाकर बसता रहा होगा, इसमें सन्देह है। आजमगढ़ के केन्द्र से हिमालय साठ-सत्तर मील उत्तर और विन्ध्याचल करीब-करीब उतनी ही दूर दक्खिन में अवस्थित है, इसलिए पाषाण-युगीन मानव को अपनी जीविका और प्रतिरक्षा के लिए आवश्यक पाषाण-हथियारों का यहाँ सुभीता नहीं था।

आज की धरती में दस-ग्यारह हाथ (१५-१६ फुट) नीचे छिपी ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेषों का प्राप्त करना आसान नहीं है। पर, आरम्भिक लौहयुग (ई० पू० ७००) के अवशेषों का मिलना यहाँ बहुत सम्भव है। पिछली सत्ताईस शताब्दियों के इतिहास की ऐसी सामग्री को खोज निकालने का प्रयत्न हमें ज़रूर करना चाहिए—अमली पीढी इसे ज़रूर करेगी। आर्यों के आनेसे पहले यदि किरात यहाँ रहते रहे, तो उनकी भाषा भी बोली जाती होगी। पर, कृषि-जीवन में न प्रविष्ट हो वह अधिकतर आखेटजीवी रहे होंगे। आज जहाँ हिन्दी-यूरोपीय वस्त्र की भोजपुरी भाषा बोली जाती है, वहाँ किसी समय द्रविड भाषा बोली जाती थी, इसमें सन्देह नहीं। आज तो बड़ी-छोटी हिन्दू-मुसलमान सभी जातियाँ रक्त-सम्मिश्रण के कारण एक-साँ हो गयी हैं अन्तर केवल प्रतिशत का रह गया है। यह रक्त-सम्मिश्रण द्रविड़ और निषाध (आस्ट्रिक) जाति का परिचय देता है। पर, जहाँ तक आजमगढ़ जिले के आज के आबाद ४७१८ गाँवों का सम्बन्ध है, द्रविडकालीन नाम का पता नहीं मिलता। सांस्कृतिक विकास और परिवर्तन के साथ नामों में भी परिवर्तन होता रहता है। द्रविड काल की बात क्या करना, जब उत्तर-वैदिक, प्राग्-बुद्ध काल के

भी नामों के अवशेष हमें गाँवों में नहीं मिलते। आजमगढ़ के पास केराकत कस्बा बुद्धकाल में कीटा-गिरि के नाम से मद्यहूर था, दोनों नामों में कितना अन्तर है। वाराणसी नगर और काशी जनपद जैसे नाम जरूर बहुत पुराने हैं। जिस वक्त इस जिले में बोलचाल की संस्कृत जनभाषा रही होगी, उस समय के नामोका पहचानना आज मुश्किल है। उसके बाद पालि-युग (ई० पू० छठी से प्रथम शताब्दी) के बारे में भी निश्चित नहीं कहा जा सकता। प्राकृत और अपभ्रंश काल के नामों का पता जरूर मिलता है, पर ईसा की आरम्भिक बारह शताब्दियों तक फैले इस काल की दोनों भाषाओं (प्राकृत १-५५० ई०, अपभ्रंश ५५०-१२०० ई०) में नामों का फर्क करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दोनों के उच्चारण-परिवर्तन एक-से थे। पुरका उर, ओर, और, एव ग्राम का आव, पल्ली का बल, बलि एक-सा ही होता था।

§ १. प्राक्-मुस्लिमकालीन नाम

प्राक्-मुस्लिम ऐतिहासिक काल मगध के शिशुनाग वंश से शुरू होता है। पालि ग्रन्थों से मालूम है, कि बुद्ध के समय (ईसा पूर्व ५००) काशी स्वतन्त्र राज्य नहीं रह गया था। वह कोसल के अधीन एक विशाल जनपद था। काशीवालों में अब भी अपने जनपदका अभिमान था, जिसे सन्तुष्ट करनेके लिए कोसलराज प्रसेनजित् ने अपने भाई को काशिराज बनाकर उसे वाराणसी में रक्खा था। इससे दो-तीन पीढी पहले काशी स्वतन्त्र जनपद था। बुद्ध के निर्वाण (४८३ ई० पू०) के तीन ही साल बाद मगधराज अजातशत्रु ने वैशाली के शक्तिशाली गणराज्य को अपने अधीन कर लिया। यह आशा की जाती है, कि ४०० ई० पू० तक काशी और कोसल दोनों मगधराज्य के अन्तर्गत हो गये। इसके पचास वर्ष बाद नन्दों के शासनकाल में तो पञ्जाब की सीमा तक का उत्तरी भारत एक छत्र के नीचे आ गया था। ऐतिहासिक प्राक्-मुस्लिम काल में आजमगढ़ निम्न राज्यों और राज-वंशों में रहा—

	राजवंश	राजधानी	काल	
१	कोसल	धावस्ती	५०० ई०	पू०
२	शिशुनाग	पाटलिपुत्र (पटना)	-३२३	"
३	मौर्य	"	३२३-१६०	"
४	शुंग	"	१६०-१००	"
५	कुषाण	मथुरा	७६-२००	"
६	गुप्त	पाटलिपुत्र (पटना)	३१८-५००	"
७	हेफताल (श्वेत-हूण)	सागल (स्यालकोट)	५००- ३०	"
८	मौखरी	कन्नौज	५५०-६००	"
९	बर्धन	"	६००-६५०	"
१०	गुर्जर प्रतिहार	"	८००-१०००	"
११	गहड़वार	कन्नौज	१०५०-११६३	"

म्यारह राजवंशों के अधीन आजमगढ़ जिले का ऐतिहासिक हिन्दूकाल बीता। इनमें पहले चार वंश भाषा के अनुसार पालि-काल में थे, पाँचवें, छठे, सातवें राजवंश प्राकृत-काल में और अन्तिम चार अपभ्रंश-काल में। जैसा कि हमने ऊपर बतलाया, प्राक्-मुस्लिम काल के ग्राम नाम प्राकृत और अपभ्रंश-काल (गुप्त से गहड़वार वंश तक के) ही हो सकते हैं। अमुसल्मानी नामों वाले सभी गाव इस काल के नहीं हैं, इनमें से कुछ मुस्लिम काल के भी हो सकते हैं। ५०० की आबादी से कमवाले हिन्दू नामधारी गाव मुस्लिम-काल में ही अस्तित्व में आये, यह अधिक संभव है।

१ नामों से काल का परिचय

ऊपर हम बतला चुके हैं, कि प्राक्-मुस्लिमकालीन गावों के नाम अपभ्रंश उच्चारण वाले थे। पुर ऋग्वेदिक काल में मोर्चाबन्द स्थान को कहा जाता था। वह स्थायी बस्ती वाले गाव भी हो सकते थे और अस्थायी छावनियाँ भी। लेकिन, पीछे के काल में पुर स्थायी बस्तियों— ग्रामो या नगरों—को कहा जाता था। पालि-काल में पुर का ही उच्चारण था—अस्सपुर (अववपुर)। लेकिन, प्राकृत काल में पुर का उर हो गया।

मगलपुर उस काल में मगलोर कहा जाता था। आज भी पाकिस्तान की स्वात-उपत्यका में मंगलोर है। हरद्वार के पास भी मगलोर है और सुदूर कर्नाटक का मगलोर शहर भी मगलूर ही है। उर अपने पूर्व के नाम के साथ मिल कर कमी उर, ओर कमी और, कमी औरा भी हो जाता रहा। पुर-अन्तवाले निम्न नाम इस जिले में मिलते हैं, जो प्राक्-मुस्लिमकालीन हैं।

(१) उर, ओर, और, औरा

गाव	पर्गना ^१	(पर्गना-नम्बर) जनसंख्या	
उर—			
१ नानूर	नत्थपुर	६२४	५६८
२ गगउर (गगापुर)	कौडिया	३८६	१११
ओर, और—			
३ अजोर	माहुल	१३	४२४
४ गिरौर	देवगाव	३०२	६१७
५ गुलौर	सगडी	४२३	४८८
६ पिठौर (-पुर)	बेला-दौलताबाद	६६१	८८७
७ बच्छौर (वत्सपुर)	सगडी	८६,८७	२३६,४६७

१. प्राकृत-अपभ्रंश कालमें सूबों को भुक्ति, जिलेको विषय, पर्गने को पत्सला (पर्गना भी) कहते थे। पहिले की तरह मुगलकाल में भी पर्गनावार ग्राम-सूचि रखी जाती थी, जिसे ही अपभ्रंशोंने अकाराबि क्रम से करके उनपर सल्या (नम्बर) लगा वो।

८. बरभौर (ब्रह्मपुर)	महमदाबाद	६१७	१,७७०
९. भेलौर (भिल्लपुर)	नत्थपुर	११७	२८३
१०. सिकरौर (सहवरी)	माहुल	६६२	८७२
११. सिकरौर (राजपुर)	निजामाबाद	७३५	१,६८८
औरा			
१२. अनौरा (अन्नपुर)	निजामाबाद	३	७८३
१३. अमीरा (आन्नपुर)	"	२६	३२३
१४. इटौरा (इण्टिपुर)	घोसी	३४६	८५१
१५. खण्डौरा (खण्डपुर)	माहुल	५५५	६१४
१६. गडौरा	सगडी	३६६	५०२
१७. टिसौरा	चिरैयाकोट	६५६	१,७१६
१८. नदौरा (नन्दपुर)	सगडी	६६६	१४५
१९. बडौरा (भद्रपुर)	करियात-मित्तू	१०७	६२०
२०. बिजौरा (बीयेपुर)	निजामाबाद	१३८	१००
२१. लदौरा	कौडिया	६१५	७४६
२२. सिकरौडा	निजामाबाद	८४५	७८३

(२) दह, दहा, दही

किसी बड़े जलाशय को संस्कृत में हृद कहते हैं। पालि काल में ही हृद का दह बन गया था। आजकल की बोलचाल में यह उम अर्थ में अधिक प्रयुक्त नहीं होता, और दह का अर्थ दह जाना (बह जाना) लिया जाता है। जिले में जिन गावों के नामों के अन्त में दह, दहा, दही आते हैं, वह किसी प्राकृतिक या कृत्रिम हृद के पास बसे हुए हैं, और उनके प्राचीन होने की बहुत सम्भावना है। यह नाम है—

२३. औदह	देवगाव	४५	६८६
२४. बरदह (चीकी)	"	२१४	१३८०
२५. रायदह	माहुल	८३८	७४०
२६. नगदाहा	अतगौलिया	७१८	२६३
२७. पनदह	निजामाबाद	६६५	३१६
२८. "	बेला-दौलताबाद	६३४	८८८
२९. परदहा	महमदाबाद	६४३	१८६४
३०. बरदहा	देवगाव	८६	१,२१३
३१. " (चीकी)	"	२१४	१,३८०
३२. अमदही	करियात-मित्तू	३१	५६६

(३) बल

यह पल्ली (गाव) का अपभ्रंश मालूम होता है, और इस प्रत्यय वाले पुराने गाव निम्न है।

३३. इदवल (इद्रपल्ली)	बेला-दौलताबाद	३६३	३४५
३४ खुदवल (क्षुद्र पल्ली)	करियात-मित्तू	५२७	३६६
३५ गगवल (गगापल्ली)	देवगाव	२८५	२७७
३६ गडवल (गर्त पल्ली)	सगडी	४०२	६८८
३७ घोषवल	घोसी	२६०	२८०
३८. चिरवल	निजामाबाद	२५१	२५६
३९. डिडवल	देवगाव	२३३	१,०२७
४० टुडवल	निजामाबाद	८६७	३३५
४१ धजवल (ध्वज पल्ली)	देवगाव	२५१	१६२
४२ पिठवल (पठि पल्ली)	घोसी	६७४	१,१७०
४३ नदवल (नद पल्ली)	"	६०५	४६६
४४ बछवल (वत्स पल्ली)	बेला-दौलताबाद	५०	१,९२७
४५ बिंदवल (विंदु पल्ली)	सगडी	२२७	१,४८४
४६ सेटवल (श्रेष्ठि पल्ली)	निजामाबाद	८०६	२,१००

(४) औल, औला, औलिया, औली

इन परसर्गों का सम्बन्ध भी वन से है। कभी र के स्थान पर ल हो जाने के कारण और, औरा से भी यह हो सकता है। यद्यपि औल आदि प्रत्यय वाले गावों में सभी को पुराना नहीं कह सकते, क्योंकि पीछे नये गावों के नाम रखने में पुराने नामों का अनुकरण किया गया। तो भी जिन गावों की जनसंख्या ५०० से ऊपर है, और जहाँ पुरानी आबादी के अवशेष मिलते हैं, उन्हें हम प्राक्-मुस्लिमकालीन कह सकते हैं। ऐसे नाम हैं—

४७ पकरीला	माहुल	७६२	६१७
४८ कोरीली	घोसी	४६०	८४७
४९ पैकौली	गोपालपुर	७२६	६६३
५० घरीली	घोसी	२५१	८५३
५१ बरीली	"	४६४	८५०
५२ रघौली	"	७१२	६७५
५३. सोहौली	माहुल	६६६	१,०८६
५४. हरघोसी	घोसी	३१६	६१४

(५) डिह

दूसरे पूर्वी जिलों की तरह आजमगढ जिले में भी डिह ऐसे स्थान को कहते हैं, जहाँ प्राचीन काल में कोई गांव था। जिन गांवों के नामों के अन्त में या पूरा नाम डिह मिलता है, उनके पुराने होने की पूरी सम्भावना है। हो सकता है, ऐसे नामों में कुछ मुस्लिम काल के भी हों, क्योंकि ग्रामों का ध्वंस मुस्लिम काल में भी अनेक बार हुआ है, और उजड़े हुए ऊँचे स्थानों में लोगों ने फिर नये सिरे से गाव आबाद किये। प्राक्-मुस्लिम काल में गृह-युद्ध के अतिरिक्त इस भूमिपर बड़े आक्रमण बाबूनी ग्रीको (ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी का मध्य), कुषाणों (ईसवी प्रथम शताब्दी) श्वेत हूणों (ईसवी पाचवी शताब्दी) के हुए। मुस्लिम-काल में सबसे बड़े आक्रमण १३ वी शताब्दी में तुर्कों के हुए। इन आक्रमणों के समय बहुत से सपत्ति वाले—(ऊँची जाति वाले) अपने गांवों को छोड़ कर प्राण, धन और इज्जत बचाने के लिये भाग गये। ऐसी पुरानी परम्पराएँ किन्हीं-किन्हीं गावों में मिलती हैं, जिससे मालूम होता है, कि शायद सम्पत्तिहीन छोटी जाति के लोग अपने गावों में ही रह गये। जिले में डिह नाम वाले निम्न गाव हैं—

डिह, डीहा—

५५	अतरडीहा	माहुल	५६	२१३
५६	आदाडिह	मऊ	१०	६६७
५७	इमिलियाडिह	घोसी	३४२	०
५८	ऊचाडिह (सलेमपुर)	निजामाबाद	६४३	३६१
५९	ककराडिह	नल्हूपुर	४२३	३१६
६०	कंकूडिह	घोसी	३६८	३१७
६१	कमरियाडिह	"	४००	८१८
६२	खासडिह	माहुल	५५६	७८३
६३	खेरीडिह	गोपालपुर	५७२	४३०
६४	गौरडिह (आदमा)	निजामाबाद	३३१	२७६
६५	गौरडिह (खालसा)	"	३३२	३४६
६६	गौरीडिह	घोसी	२८३	५५०
६७	घोडियाडिह	बेला-दौलताबाद	३००	०
६८	बमराडिह	निजामाबाद	२३६	५७७
६९	जमडीहा	घोसी	३६५	३८१
७०	जमीरा चौराडिह	"	३६७	३५३
७१	जामूडिह	देवगाव	३६५	५८५
७२	डिह, कैथौली-	माहुल	३४३	८००
७३	डिहपुर	"	५६०	५६०

७४	डीहा	सगडी	३६८	७७
७५	डीहा	बेला-दौलताबाद	२६२	६६४
७६	डेहुला (सरकार)	अतरौलिया	३१६	२३७
७७	तारार्डीडिह	नत्थपुल	८०३	३४०
७८	तानडिह	बेलहाबास	८१०	१३६
७९	तारकडिह	बेला-दौलताबाद	८१२	२६५
८०	दरीडीहा	माहुल	३०१	१६३
८१	देवताडिह	निजामाबाद	४५७	५३
८२	देवराडिह	"	२७६	२१७
८३	निबुआडिह	अतरौलिया	७३६	४०१
८४	नौनयाडिह	माहुल	७४६	५०७
८५	पकरडीहा	अतरौलिया	७५५	१,१२७
८६	पखऊडिह	"	७६०	१५६
८७	" (सर्फ नदगाव)	"	७६१	१६१
८८	पखारडिह	निजामाबाद	७०३	०
८९	बबुरा व्योहारडिस	चिरैयाकोट	७०७	४००
९०	बरहरडिह	"	१५५	३६६
९१	बालडिह	बेला-दौलताबाद	७५	३८२
९२	बावनडिह	नत्थपुर	५२	३२१
९३	बिकरमडिह	कौडिया	१८५	२३८
९४	बेमनडिह (गोसाईं)	अतरौलिया	१२४	२६७
९५	" (किसुनदेव पट्टी)	"	१२५	३८३
९६	बेलनाडिह	निजामाबाद	१४३	६५१
९७	बेलहाडिह	बेलहाबास	११२	६६८
९८	बैरागडिह	माहुल	७५	४३७
९९	बौराडिह	निजामाबाद	६६	१,६५८
१००	बेरियाडिह	नत्थपुर	४८	२०२
१०१	बेरीडिह	बेलहाबास	७०	१५३
१०२	बेसाडिह	माहुल	७७	४२७
१०३	भूलनडिह	देवगांव	१,०२१	१,०२१
१०४	मेलुईडिह	घोसी	११६	६६
१०५	मनिकाडिह	निजामाबाद	५८५	५३०
१०६	मनिकाडिह	सगडी	६४६	५२६

१०७	मुसहरडिह	मऊ	६६४	३४३
१०८	मोटाडिह	निजामाबाद	६२०	६
१०९	रगडिस	माहुष	८६१	१,०९१
११०	रेकवारडिह	महमदाबाद	८२३	२,०७९
१११	रेवडीडिह	घोसी	७१४	७१५
११२	रेवडीडिह	"	७१५	४१९
११३	लाखनडिह	अतरौलिया	६०१	९१२
११४	लाहीडिह	निजामाबाद	५४३	५९३
११५	शाकरडिह	"	८२३	०
११६	शाहडिह	सगडी	८५८	५७५
११७	सहनूडिह	देवगाव	७३१	३२४
११८	सुरियाडिह	निजामाबाद	८६९	३११
११९	सोनाडिह	घोसी	७८०	८२८
१२०	सोनारडिह	मगडी	८९०	०
१२१	सोमारीडिह	घोसी	७७९	४८८
१२२	हलुवाडिह	निजामाबाद	३५९	३८०
१२३	हसनाडिह	अतरौलिया	४३२	४११

(६) आब, आंवा

प्राकृत-अपभ्रंश काल में ग्राम का आब हो गया था। जिन गावों के नामों के अन्त में आब, आवा आते हैं, उनके प्राक्-मुस्लिम कालीन होने की पूरी संभावना है। जिले के भिन्न-भिन्न पर्वणों में ऐसे थोड़े-से ही नामों का होना भी उनकी प्राचीनता को बतलाता है—

१२४	अराब (गुल्जार)	कौडिया	३८	६४७
१२५	अवाब	महमदाबाद	६१	१,१६७
१२६	कुजराब	देवगाव	४९५	७३९
१२६	गोठाब (गोष्ठग्राम)	निजामाबाद	३५४	१,८७१
१२७	छाब	"	२४९	१,३५१
१२८	डुमराब (उदुबरग्राम)	महमदाबाद	३३१	१,३५८
१२९	तरियांब	घोसी	७९३	५५४
१३०	दसाब (दशग्राम)	अतरौलिया	३०७	३९९
१३१	दसाब	"	४४९	२८६
१३२	दसाब (जमीन)	अतरौलिया	१,०३२	७४७
१३३	नदाब (नन्दग्राम)	निजामाबाद	६६१	२,२१३

१३४	नरियाव (नदीग्राम)	अतरौलिया	७८६	१,७३३
१३५	पटराव (ढंढवल)	नल्थूपुर	२५६	६६२
१३६	परसांव (मऊ)	देवगांव	५६०	७२२
१३७	बदराव (बदरग्राम)	घोसी	३८	१,२५६
१३८	बेलांव (विल्वग्राम)	बेला-दौलताबाद	१५२	१,१८५
१३९	बेराव	कौदिया	१२८	२८६
१४०	रेयाव	घोसी	७१७	१,११७
१४१	सठियाव (षष्ठिग्राम)	महमदाबाद	८६८	१,७३६
१४२	हरियाव (हरिग्राम)	नल्थूपुर	३२४	३२५
आंवा—				
१४३	उडियावा	देवगाव	८३६	८०१
१४४	कमरावा	निजामाबाद	४३६	८२५
१४५	कुरियावा	माहुल	५८८	६६३
१४६	जरवावा	"	४७१	१६१
१४७	जमुआवा (जम्बूग्राम)	बेला-दौलताबाद	४०१	१,१२६
१४८	सरावा (शरग्राम)	माहुल	६१२	८०६

२. जनसंख्या के अनुसार प्राचीनता—

मऊ, मुबारकपुर भी हिन्दू काल में वस्त्र-शिल्प के केन्द्र रहे होंगे। यह हमें मालूम है, कि इस्लाम के प्रथम विजय के साथ ही हिन्दू ततुवाय (पटकार)समूह-रूप से मुसलमान जुलाहे बन गये। इसीलिए मुलतान-पेशावर से ढाका तक हिन्दू पटकार नहीं मिलते। सिर्फ थोड़े से रेशम के कपड़े बुननेवाले ततवा (ततुवाय) बिहार के कुछ जिलों में रहते हैं। बहुत सम्भव है, हिन्दू काल में भी मऊ और मुबारकपुर ततुवायो का गढ़ था। असाधारण रूप से किसी बस्ती और उसकी सख्या की वृद्धि तभी होती थी, जब कि वहाँ कोई शासन-शिल्प-व्यवसाय-व्यापार का केन्द्र स्थापित हो जाय। आजकल जैसे रेल और उद्योग-धन्धे के कारण बस्तियों की आबादी असाधारण रूप से बढ़ जाती है। उस समय उनके बढ़ने के कारण शासन-केन्द्र, शिल्प-व्यवसाय केन्द्र का होना ही हो सकता था। जिले में ऐसे स्थान कम ही रहे होंगे, जिनमें से भी कितने ही युद्धों और आक्रमणों के समय ध्वस्त होकर डिह के रूप में परिणत हो गये होंगे। उस समय बड़ी बस्ती या नगर का किसी नदी के पास होना स्वाभाविक था, क्योंकि उसके कारण नाव के सस्ते याता-यात का सुभीता होता। इस जिले में उत्तरी सीमा पर अवस्थित घाघरा (सरयू) को छोड़कर और कोई ऐसी बड़ी नदी नहीं है, जिसमें बड़ी नावें बारहों मास चल सकती हों। घाघरा अपनी अनिश्चित धार के कारण स्थायी नगर बसने के अनुकूल नहीं है। हाल के कई वर्षों के तजर्बों बतलाते हैं, कि बाढ़ इस जिले की सदा से जबर्दस्त शत्रु रही है।

केवल कृषिप्रधान ग्राम स्वाभाविक रूप से ही अपनी जन-वृद्धि कर सकते थे। आजकल प्रायः सत्तर वर्ष में जनसंख्या दूनी हो जाती है। पुराने काल में जन-वृद्धि में बहुसंख्यी बाधाएँ थी। केवल काफी सं या में जोगो का बलिदान लेती थी। हूजा आनेपर आधा गाँव साफ हो जाता था। वैद्य की चिकित्सा से अधिक लोगो का विश्वास देवी-देवता और भाग्यपर था। इसके अतिरिक्त ज्वर, बाढ और मुद्द भी सख्या-ह्रास के कारण होते थे। इसमें सन्देह है, कि १९वीं शताब्दी से पहले जनसंख्या सौ वर्ष में भी दूनी हो जाती थी। यदि सौ वर्ष में हम दूनी होना मान लें, तो जिस गाव की आबादी १२वीं सदी में पाच थी, उसकी आज बारह सौ से ऊपर होगी। लेकिन, हर शताब्दी बाव जनसंख्या के वृद्ध होने में बहुत-सी बाधाएँ थी, जिनका उल्लेख हम ऊपर कर चुके हैं। छह-सौ से ऊपर संख्या रखनेवाले गाव अकबर (सोलहवीं सदी) से पहले के हो सकते हैं। और हजार से ऊपरवाले हिन्दू काल के। इस तरह देखने पर हजार से ऊपर संख्या रखनेवाले अर्थात् छह-सात शताब्दियों के ग्राम निम्न प्रकार मालूम होते हैं—

गाव	पर्गना	नम्बर	जनसंख्या
१४६ मऊ	मऊ	६२७	३४,४६५
१५०. दुबारी	नत्पूर	२६२	७,७६६
१५१ बरहगावा (सुल्तानपुर)	"	७८८	४,५४३
१५२ धरमपुर (विद्युनपुर)	"	२४६	३,८३३
१५३ निजामाबाद (कस्बा)	निजामाबाद	४५५	३,६११
१५४ अदीरी	घोसी	८	३,७३६
१५५ गोठा	"	२६६	३,७२१
१५६ बडागाव	"	६६	३,४०६
१५७ रानीपुर रजमो	निजामाबाद	७५५	३,३६८
१५८ काहा	महमदाबाद	४५२	२,२६४
१५९ काहा (खुर्द)	"	४५३	१,०३०
१६०. कुरपी (जाफरपुर)	घोसी	४७१	३,०८३
१६१ समेडा	महमदाबाद	८४६	३,०६२
१६२. तरवा	वेवगाव	८१३	२,६५८
१६३. लड्डवा	"	५०६,५१०	२,६१६
१६४. जगदीशपुर	निजामाबाद	४०२	२,७७६
१६५ सरवाँ	मऊ	७०	२,५४७
१६६. चाँवपट्टी	सगडी	२८१	२,५३२
१६७. अतरौलिया	अतरौलिया	५८	२,५०८
१६८. लोहरा	"	६१८	२,५०१
१६९ सुरहन	याहुन	६२८	२,४८८

जिला माजराके के प्रान्त-भागों में इतिहास

४५

१७०.	धरवारा	चिरैयाफोट	३१७	२,४६७
१७१.	भरियावपुर	नत्थूपुर	५३७	२,४३७
१७२.	मंगरावां (रामपुर)	निजामाबाद	५८४	२,४१०
१७३.	हरखोरी (जमीन)	सगडी	६६०	२,३८३
१७४.	जोकहर	"	५००	२,२७०
१७५.	लसरा (कला)	माहुल	६१३	२,२०६
१७६.	लसरा (खुर्व)	माहुल	६१४	५५६
१७७.	हरैया	सगडी	४३४	२,१६२
१७८.	पकडी (बुजुर्ग)	घोसी	६३४	२,१२५
१७९.	पकडी (खुर्व)	"	६३५	६२८
१८०.	सेठवल	निजामाबाद	८०६	२,१००
१८१.	गभीरबन	"	३१६	२,०६१
१८२.	भावो	महमदाबाद	१३३	२,०६७
१८३.	कोहडा	माहुल	५७२	२,०६२
१८४.	मेहनाजपुर	देवगांव	५६३	२,०४२
१८५.	लखनौर	नत्थूपुर	४८५	२,०२६
१८६.	जीयनपुर	सगडी	४६४	२,०१५
१८७.	इदोरा	घोसी	३४५	२,००७
१८८.	महुला	सगडी	६३२	१,९६१
१८९.	सिचौना	देवगाव	७८०	१,९६१
१९०.	मित्तूपुर	करियात-मित्तू	६३८	१,९२३
१९१.	जिगरसंडी	चिरैयाफोट	४३८	१,९१०
१९२.	मुडियार	निजामाबाद	६४४	१,८८३
१९३.	उचहुवा	बेलहाबास	८४४	१,८८२
१९४.	अतरैठ	अतरौलिया	५५	१,८७७
१९५.	अरौली	अतरौलिया	१४८	१,८६४
१९६.	चिरकिहित	देवगाव	२२९	१,८५२
१९७.	कौरा गबनी	माहुल	५३५	१,८४६
१९८.	पकडी (कलां)	देवगाव	६३०	१,८४८
१९९.	पकडी (खुर्व)	देवगाव	६३१	२२५
२००.	गौरा	बेला-दीलताबाद	२६०	१,८३३
२०१.	पूक	माहुल	८०७	१,७६५
२०२.	देवडट	बेला-दीलताबाद	२४७	१,७६३

२०३.	गुसवा	महमदाबाद	१६०	१,७३६
२०४.	नीरसिया	देवगाव	६१३	१,७३३
२०५.	जैराजपुर	सगडी	४७७	१,७१५
२०६.	गुजारपुर	महमदाबाद	३७३	१,७०६
२०७.	मालो	महमदाबाद	६०४	१,६६६
२०८.	करई	माहुल	५२१	१,६४२
२०९.	कुरगा	घोसी	५८४	१,६७८
२१०.	मधुआपुर	सगडी	६१५	१,६२१
२११.	पिडजय (सिहपुर)	घोसी	६७३	१,६०१
२१२.	भेलजर चंगरी	घोसी	११८	१,५७४
२१३.	गोपालपुर	बेला-दौलताबाद	३१६	१,५७४
२१४.	बनगाव	देवगाव	८४	१,५७०
२१५.	उकडीपुर	निजामाबाद	६००	१,५२५
२१६.	दोभाव (हैबतपुर)	देवगाव	३२६	१,५१५
२१७.	कम्हरिया	बेलहाबांस	४२४	१,५११
२१८.	कनेरी	माहुल	५११	१,५०७
२१९.	पलथी	माहुल	७६९	१,४६५
२२०.	मुडहर	बेला-दौलताबाद	५६७	१,४६२
२२१.	सरवा	देवगाव	७५२	१,४५५
२२२.	महुवा	महमदाबाद	५६४	१,४५४
२२३.	महुआरी (करौदा)	बेला-दौलताबाद	५३६	१,४७४
२२४.	पसका	बेला-दौलताबाद	६४८	१,४४४
२२५.	घुसरी	निजामाबाद	३४१	१,४४१
२२६.	छपरा (सुल्तानपुर)	सगडी	२६६	१,४४०
२२७.	ओडा	निजामाबाद	६८८	१,४३४
२२८.	सडवारी	निजामाबाद	४७४	१,४१०
२२९.	ककरहटा	निजामाबाद	४३१	१,३९८
२३०.	गहजी	कौडिया	३७६	१,३७०
२३१.	असवनिया	देवगाव	४७	१,३५५
२३२.	अजगरा	सगडी	५६	१,३४६
२३३.	दौलताबाद	चिरैयाकोट	२६१	१,३५०
२३४.	रुदरी	निजामाबाद	७६९	१,३४५
२३५.	गोपालपुर (मुरारपुर)	गोपालपुर	४१५	१,३४३

जिला जायसमङ्ग के ग्राम-स्थलों में इतिहास

७७

२३६	मुगमास	घोसी	५८५	१,३३६
२३७.	मन्नगावां	निजामाबाद	५७०	१,३१८
२३८.	अचार	मऊ	६	१,३०६
२३९	मदीर	महमदाबाद	१४२	१,२६३
२४०.	जसरी (खुर्द)	घोसी	८२६	१,२४६
२४१.	जसरी (बुजुर्ग)	घोसी	४२४	६२८
२४२	रानीपुर	महमदाबाद	८०८	१,२४२
२४३	खजुरी	बेला-दौलताबाद	४५४	१,२२८
२४४	कौडिया	कौडिया	५३४	१,२२७
२४५	करमैनी	सगडी	५३४	१,२१६
२४६	कोटिला	निजामाबाद	५१६	१,२१५
२४७	दुर्वासा	निजामाबाद	२६७	१,३०६
२४८	लपसीपुर	चिरैयाकोट	५७०	१,२०६
२४९	सरौंदा	चिरैयाकोट	८६६	१,२००
२५०	बडागाव	महमदाबाद	१०१	१,१६४
२५१.	कुसुम्हरा	कौडिया	५६२	१,१६२
२५२	पवाई	माहुल	७८८	१,१८०
२५३	अतरसवा	घोसी	३१	१,१७६
२५४	चकबारा	बेला-दौलताबाद	२०६	१,१७५
२५५	भडसरी	बेला-दौलताबाद	११६	१,१६२
२५६	भुजही	चिरैयाकोट	१८४	१,१५५
२५७	बरहलगज	चिरैयाकोट	११६	१,१२०
२५८	नेमडाड	नत्थुपुर	६१४	१,११४
२५९	टडवा	बेलहाबास	८०८	१,११३
२६०	बरीली (सदरपुर)	माहुल	८८८	१,१०६
२६१	बासगाव	बेलहाबास	८५	१,०८७
२६२.	बढ़या	अतरीलिया	१०१	१,०८२
२६३	मेहमीनी	निजामाबाद	६०४	१,०७७
२६४	सीही	महमदाबाद	६००	१,०७३
२६५	गघोई	निजामाबाद	३२०	१,०५७
२६६.	सुरहरपुर	महमदाबाद	९३१	१,०४७
२६७.	खिरिया	महमदाबाद	५१६	१,०२६
२६८.	कुतहरा	देवगांव	२३१	१,०१३

२६६. ओन्हादप	महमदाबाद	७२०	१,०११
२७०. लौहटा	महमदाबाद	५७५	१,००१

३. संभवतः प्राचीन गांव

बारहवीं शताब्दी के अन्तिम पाद में—जब कि अपभ्रंश काल का अन्त हो रहा था—तद्भव के स्थानपर तत्सम शब्दों का प्रयोग शुरू हो गया। यह १२०३ ई० में तिब्बत गये बिहार के त्रिसु-कवि सुनयश्री के गीतों से मालूम होता है। १३वीं सदी के मध्य में भारत आये तिब्बती पंडित छग-लोचवा धर्मश्रीस्वामी ने अपनी यात्रा में कुछ ऐसे शब्द उपयुक्त किये हैं, जिनसे भी पता लगता है, कि तद्भव की जगह तत्सम शब्दों का प्रयोग थोड़ा-थोड़ा हो चला था। अगली दो शताब्दियों में इस तरफ प्रवृत्ति और अधिक हुई। और जिस तरह माहव पीछे माधव हो गया, वैसे ही कितने ही तद्भव ग्राम-नाम भी तत्सम में परिणत हुए होंगे। ग्राम-नामों के अंत में आव, आवां, उर, और, औरा, दह, दहा, दही, वल, औल, औलिया, ओली प्रत्ययोंके उदाहरण हम दे चुके हैं। निम्न प्रत्यय या परसर्गवाले नामोवाले गावों के भी प्राचीन होने की संभावना है—

कोट—			
१. चिरैयाकोट	चिरैयाकोट	२७१	५७५
गांव—			
२. आमगांव	माहुल	२८	६८१
३. ऊचागाव	निजामाबाद	६०२	६१५
४. देवगाव	देवगाव	६७०	१,२३४
टी, ली—			
५. भीटी	मऊ	१८२	६८३
६. बरीना	माहुल	१००	८१२
पुर—			
७. जहनियापुर	घोसी	३५५	८४५
८. पुरंदपुर	माहुल	८३१	६२६
९. हरखपुर	गोपालपुर	४३५	६३१
रा—			
१०. तितरा	बेल्हाबांस	८३२	६४३
री—			
११. टारी	करियात-मिस्र	६४८	५१३
१२. पडरी	महमदाबाद	७२६	६२६
१३. सगरी	सगडी	५३६	६६१

बक--				
१४	आवक	अतरौलिया	३५	१,३०४
बा, बाँ--				
१५	सिसवा	बेलहाबास	७६१	७२६
१६	जंचहुवा	निजामाबाद	८४४	१,८८२
१७	सरवा	मऊ	८७०	१,५४७
बारा--				
१८	सिसवारा	माहुल	६६८	६२२
सठ--				
१९	कारीसठ	घोसी	४०६	६२८
संड--				
२०	अबिलासंड	चिरैयाकोट	७	२५८
२१	गुरसंड (गुरुषंड)	चिरैयाकोट	३७४	२२२
२२	घरसंड	सगडी	३६१	३५६
२३	भैसंड	सगडी	१८६	५६८
हट, हटा--				
२४	कर्नहट (कर्नैला-)	करियात-मिर्छू	४६४	५८३
२५	खोरहट	महमदाबाद	५२६	१,१८३
२६	देवहटा	कौडिया	३२१	४३८
हता--				
२७	अगेहता	देवगाव	६	७११
२८	घुरेहता	बेलहाबास	३१६	६४१
२९	बरेहता	देवगाव	६०	३६७
हर--				
३०	सोनहर	घोसी	७८५	८३४
हा--				
३१	पिनहा	बेलहाबास	२९९	६१५
हां--				
३२	खरसहां (कला)	माहुल	५५७	६६८
३३	खरसहां (खुर्द)	"	५५५	८००
हो--				
३४	कोलहो	करियात-मिर्छू	५४०	६२०

प्रकीर्ण—

३५. अमरेयू (अमरवस्तु)	माहुल	२३	८६४
३६. अमारी	बेलहाबास	२४	७४८
३७. गुअई	माहुल	४०८	८२०
३८. गोधना	"	४०१	६३६
३९. चानदेउरा	देवगांव	२१०	७७५
४०. ठेकमा	बेला-दौलताबाद	८२१	६४३
४१. दिघिया (दीघिका)	माहुल	३४२	३३६

४. नामकरण

प्राचीन के नाम रखने की कई परिपाटिया प्राचीन काल से चली आती हैं। गावों के नाम पूर्वज, सस्थापक या किसी प्रभुतासम्पन्न व्यक्ति के नाम पर रखे जाते, कभी जिस वृक्ष के पास गाव बसता, उस पर नाम रख दिया जाता। कभी वहा देखे जाते प्राणी के नाम पर भी नाम रखते और कितनी ही बार बसनेवाले लोगो की जाति, उपजाति या उपाधि के नामपर भी इनके उदाहरण हैं —

१. जनस्थिति के नामपर—

१. अमहा	निजामाबाद	२८	१००
२. इमली-महुआ	माहुल	४४५	५१६
३. खिलखिली	सगडी	३०६	७६६
४. तर्कुलहा	माहुल	६६८	१३४
५. पकडी	निजामाबाद	६६२	१५०
६. पिपहा	सगडी	७६८	६५६
७. पिपरही	"	७६६	४१
८. बनकट	"	१३८	८४३
९. बनकट (बासपुर)	"	१७०	७४१
१०. बनकटा	"	१३६	७८६
११. बेलवई	माहुल	१२३	७२६
१२. महुआपुर	देवगांव	५३४	१,०६०
१३. महुआरी	बेला-दौलताबाद	५३५	७१५
१४. सेमरा (जंगी)	गोपालपुर	८४८	८३
१५. सेमरी (जमालपुर)	"	७५५	१,२०६

२. प्राची—

१६. बघौरा (व्याघ्रपुर)	निजामाबाद	६१	३३०

जिला आधनगढ़ के ग्राम-नाम्नों में इतिहास

वर्ग

१७. भैंसा	सगडी	६३	०
१८. बघवार	"	६५	१,४८५
१९. बघैला	सगडी	६३	१०३
२०. भैंसहा	गोपालपुर	१८७	३४९
२१. भैंसीरा	सगडी	१८८	२३२
२२. सियरहा	"	८८०	७३१
२३. सियरही	"	८६८	७०७
२४. हुडरहा	महमदाबाद	३६८	६४
३. जाति—			
२५. अहिरौली	नत्थूपुर	१२	२८७
२६. अहीरपुर	"	१३	५२३
२७. ओझौली	महमदाबाद	६६५	१,३३६
२८. कथका (जाफरपुर)	माहुल	४६२	३६३
२९. केवट (पट्टी)	सगडी	५५०	०
३०. कैथी (शकरपुर)	देवगाव	४१६	१४६
३१. कैथौली	महमदाबाद	४५०	६१
३२. "	माहुल	४६४	२७५
३३. कोहरौली	"	५७३	७५१
३४. कौशिक (गढ-)	गोपालपुर	३६०	२३४
३५. चौबे (गढ़-)	"	३८६	१७६
३६. तुरकौली	"	६३४	०
३७. पटकौली	घौसी	३५७	११०
३८. पडिता (जाफरपुर)	माहुल	४६३	१०६
३९. पांडेपार	घोसी	३४१	२३५
४०. बरईपुर	अतरीलिया	६७	७७८
४१. "	माहुल	६८	२१०
४२. "	महमदाबाद	१०४	७१
४३. बहेलियापुर	अतरीलिया	६८	२३४
४४. भटौली	महमदाबाद	१६२	१७८
४५. भरचकिया	माहुल	१४६	७६२
४६. भरौली	महमदाबाद	१५७	०
४७. मलकौली	नत्थूपुर	५२१	३६३
४८. मिसरौलिया	माहुल	६८७	२१०

४९	मिसरोली	घोसी	५६४	८६४
५०	जिसिरपुर	सगडी	६७२	३४९
५१	लोनियापुर	महमदाबाद	५७८	१६४
५२	बोखूपुर (बोखू = जहागीर)	बेला-दीलताबाद	७७४	६५३
५३	सैदपुर	गोपालपुर	८२१	८७९
५४	"	घोसी	७२५	१०५
५५	"	माहुल	८९६	७४४

§ २. मुस्लिमकाल के गांव

नामों में प्राक्-मुस्लिम (प्राकृत-अपभ्रंश) काल और मुस्लिम-काल का भेद है। मुस्लिम कालमें केवल अरबी, फारसी, तुर्की से सम्बन्ध रखनेवाले नाम ही नहीं रखे गये, बल्कि उस समय बहुत से संस्कृत (तत्सम नामवाले रामपुर, माधवपुर जैसे) गांव भी रहे। इसमें शक नहीं, नामों में कुछ तद्भव से तत्सम बनाये गये और कुछ के तत्सम ही नामकरण हुए। शुद्ध मुसलमानी नामवाले गांव इस जिले में कितने हैं, यह निम्न तालिका से मालूम होगा --

१. तहसील आजमगढ़

पर्गना	जनसंख्या	आबादग्राम	मुस्लिमनाम(प्र०)	डिह हजारी
१ निजामाबाद	३,१३,२४८	७२२	२५१ (३५%)	१२ ६१

२. तहसील महमदाबाद

२ महमदाबाद	२,१६,५२१	४०४	१६९ (४२%)	६ ४८
३ चिरैयाकोट	६४,२८२	२२४	११७ (५२%)	१ १०
४ करियात-मित्तू	१६,७५५	५०	१२ (२४%)	० १
५ मऊ	७७,७३९	४३	२१ (५०%)	२ ३

३. तहसील सगडी

६ सगडी	२,३४,५१०	६१९	१३३ (२०%)	७ ४४
७ गोपालपुर	७७,०३९	२१९	४३ (२०%)	२ १४

४. तहसील घोसी

८ घोसी	२,३२,९२५	४७२	१२८ (२७%)	११ ५२
९ नत्थूपुर	१,१२,१७०	२७७	७६ (३०%)	४ २०

५. तहसील फूलपुर

१० कौडिया	५७,७५४	१३६	२१ (१५%)	४ ३८

जिला आजमगढ़ के ग्राम-नामों में इतिहास

८३

११. अतरौलिया	१,१४,८००	३२६	५३ (१७%)	३	७
१२. माहुल	२,२२,३७५	५०४	१५३ (३०%)	१०	३७

६. तहसील लालगंज

१३. देवगाँव	१,५७,२६५	३६३	८२ (२१%)	४	३८
१४. बेला-दौलताबाद	१,०५,५२६	२०५ (%)	३६ (१७%)	५	२३
१५. बेलहा-बाँस	५२,०६१	१५१ (%)	२५ (१६%)	२	८
नगर-निगम (११)	१,०७,६६५				

२१,०२,२८६	४७१८	१३१ (२७%)	७०	३७६

मुस्लिमकालीन नाम सबसे अधिक चिरैयाकोट पर्वनेमे है। वहाँके २२४ गाँवोंमें से ११७ (५२ प्रतिशत) मुसल्मानी नामवाले है। उसके बाद दूसरा नंबर उसके पासके पर्वने मऊ का है, जहाँ ४३ में २१ (५० प्रतिशत) मुसलमानी नाम है। जिलेमे सबसे कम मुसल्मानी नामवाले गाँवोंका पर्वना कौडिया है, जहाँ वह १५ प्रतिशत ही है। मुस्लिम शासन और व्यक्तियोंसे जिस पर्वनेका घनिष्ठ सम्बन्ध रहा, वहाँ मुस्लिम नामों का आधिक्य होना सम्भव है।

अमुस्लिम नामोंका यह मतलब नहीं है, कि यह सभी प्राक् - मुस्लिमकालीन है।

मुस्लिम कालमे बहुत से नाम इस्लाम या मुस्लिम-प्रभुओंसे सम्बन्ध रखनेवाले रखे गये। उस समय अपने नामपर नाम रखकर प्रभुने समझा, कि अब मेरा नाम अमर हो गया। परन्तु, निजामाबाद जिलेके अबू सईदपुर (नं० ४, जनसंख्या ४४४) से क्या मालूम हो सकता है, कि अबूसईद कौन था। यही बात उस पर्वनेके आदमपुर (७,१) अहमदाबाद (१६,३६६), अलीपुर (२३-२५, ५६३-६०-५०८)के बारे में भी है। अकबर का पडाव एक समय निजामाबादमें काफी दिनों तक रहा। वही उसका जन्मदिन बड़ी धूमधामसे मनाया गया। इस पर्वनेके कुछ नाम उसके या उसके अमीरोंके नाम पर भी हो सकते है। लेकिन, जलालपुर (४११,१६६) जलालुद्दीन अकबरके नामसे बसा, यह मानना मुश्किल है। निम्न ग्राम-नामोंमे अटकलपच्छ भी बहुत कमको किसी ऐतिहासिक पुरुषके नामसे हम जोड़ सकते है। आजमपुर और आजमगढ़ मेहनगरके राजवंशके एक पुरुषके नामपर है।

बाँकीपुर	निजामाबाद	७१	४६६
बशीरपुर	"	६६	२६६
वेगपुर	"	१०३	२१६
वेगपुर (खालसा)	"	१०४	३६८
बीबीपुर	"	१३३	६१०
बीबीपुर	"	१३४	६२
बीबीपुर	"	१३४	६८

बीबीपुर (इलाहीमपुर)	निजामाबाद	१३४	२६०
बुरहानगढ़ी	,	१६३	३०४
दाऊदपुर		२६४	३६८
दाऊदपुर	"	२६५	६०८
दोस्तपुर	,	२६०	१२१
एतमादपुर	"	३०१	०
फैजुल्लापुर	"	३०२	७३४
फरीदपुर	"	३०५	५१६
फ़रीदाबाद	"	३०६	१६९
फरीदपुर	"	३०७	१४
फैजपुर	"	३१२	८३
गौसपुर	"	३३६	३६२
गौसपुर	"	३३७	३८५
गयासपुर	"	३३८	५५२
हाफिजपुर	"	३५५	१,१६७
हैबतपुर	"	३५६	२३७
हैदराबाद (छतवारा)	"	३५७	१,६१३
हाजीपुर	"	३५८	२३०
हमीदपुर	"	३६०	६३
हमजापुर	"	३६१	१४९
हसनपुर	"	३७०	३८१
हसनपुर	"	३७१	४९३
हिसामपुर	,	३७७	१४४
हिसामपुर (बडागाँव)	"	३७८	७२१
हुसेनगज	"	३८०	७१४
हुसेनपुर	"	३८१	१९३
इलाहीमपुर	"	३८३	५४३
इलाहीमपुर	"	३८४	२५६
इलाहीमपुर	"	३८५	२५८
एकरामपुर	"	३८७	५४२
इसहाकपुर	"	३९१	१५१
जहाँगीरपुर	"	४०६	२८१
जहानियापुर	"	४०७	२१६

जिला जालमण्ड के साम-सामों में इतिहास

८५

	निजासतबाद]		
जमालपुर		४१२	४२७
जमालपुर	"	४१३	२२६
जमालपुर (माफ़ी)	"	४१४	२६६
जमालपुर (बेलखरा)	"	४१५	३०५
जमालपुर (बाजबहादुर)	"	४१६	७५५
जमालपुर (मदसी)	"	४१७	८४
जमालपुर (काजी)	"	४१८	८१७
कमालपुर	"	४३४	५१५
करीमपुर	"	४४१	१८४
करीमुद्दीनपुर	"	४४२	६६६
काजी याकूबपुर	"	४५६	४७
खलीफतपुर	"	४६८	८१२
खलीलाबाद	"	४७०	२६५
खालिसपुर	"	४७२	२३८
खानकाह	"	४७५	३६४
खानपुर	"	४७६	४३६
स्वाजापुर	"	४६४	४७४
स्वाजेपुर (सन्ना)	"	४६५	३८३
स्वाजेपुर (माधवपट्टी)	"	४६६	४४६
कियामुद्दीन पट्टी	"	५०७	१,१५९
महमूदपुर	"	५६१	१४२
महमूदपुर	"	५६२	२३६
मखदूमपुर	"	५७२	५५२
मलिक हुसेनपुर	"	५७७	२६४
मलिक शाहपुर	"	५७८	३११
ममारखपुर (मुबारक०)	"	२८०	६२०
मारूफपुर (हादी अली)	"	५६१	८२
मारूफपुर (कासिम अली)	"	५६२	१६
मस्जिदिया	"	५६६	२८६
मसूदपट्टी (मसऊद०)	"	५६७	३८६
मीरपुर	"	६०८	४४६
मिर्जापुर	"	६०९	१,००४
महमबपुर	"	६१४	१,१०२

मुहुज्जबपुर	निजामाबाद	६१६	२१२
मुहीउद्दीनपुर	"	६१८	२१२
मिर्था मखनूमसुर	"	६३०	६१४
मोलनापुर	"	६३४	७७४
नासिरपुर (खालसा)	"	६७०	१६४
नासिरुद्दीनपुर	"	६७१	७५८
निजामुद्दीनपुर	"	६८१	३८५
नूरुद्दीनपुर	"	६८४	१६३
परबेञ्जाबाद	"	७०४	४२७
रफीपुर (गौरा)	"	७२७	७१
रफीपुर	"	७२८	८६
रसूलपुर (माफी)	"	७५७	२५६
रसूलपुर	"	७५६	२६३
रसूलपुर (बरवा)	"	७६०	७५७
रुकुनुद्दीनपुर	"	७७१	१७१
शाहादतपुर	"	७७२	६७
सादुल्लापुर	"	७७४	११५
सैदपुर	"	७७८	३२१
सैफपुर	"	७८०	६७
सालारपुर	"	७८३	४१६
सालेहपुर	"	७८४	१३६
सलेमपुर	"	७८५	३४६
संजरपुर	"	७८६	१,६१६
शाहपुर	"	८१६	२५८
शाकूरपुर	"	८१८	८५
शार्फुद्दीनपुर	"	८२५	४६१
शोखपुरा	"	८२७	१,००२
शोखपुर	"	८२८	२४०
सिकन्दरपुर	"	८४२	४२७
सूफीपुर	"	८५६	४८२
सुल्तानपुर	"	८६२	३३५
वजीरुद्दीनपुर	"	९१०	११७
वजीरमालपुर	"	९१२	७७०

यहियापुर	निजामाबाद	६१३	२२०
जहीरपुर	"	६१४	१०५
जहीरुद्दीनपुर	"	६१५	१०५

जिलेमें निजामाबाद पर्वनेके ३५ सैकड़े गाँवोंका ही नाम मुसलमानी है। सबसे अधिक मुसलमानी नामवाले गाँव चिरैयाकोट पर्वनेमें हैं, अर्थात् ५२ प्रतिशत। उसके बाद मऊ (५० प्रतिशत) फिर महमदाबाद (४२ प्रतिशत) है। तीनों पर्वन पास-पासमें हैं, जान पड़ता है, कि इस भूभागपर मुसलमानी जागीरें और प्रभाव अधिक रहा। चिरैयाकोटके २२४ गाँवोंमें ११७ मुसलमानी नामवाले हैं, जो निम्न हैं —

अब्दुलअजीजचक	चिरैयाकोट	४	८०
अब्दुल्लापुर	"	६	२३१
अफजलपुर मस्तान	"	१२	१७५
अलाउद्दीनपुर	"	२०	६१
अलीनगर	"	२५	२८२
अलीपुर	"	२६	३६३
असलपुर	"	४६	५१४
औसतपुर	"	६०	२४५
अजीजाबाद	"	६३	१३४
बहाउद्दीनपट्टी	"	७४	७६
बहलोलपुर	"	७५	५६७
बैरमपुर	"	८०	१०१
बस्तावर चक	"	८४	४१
बीबीपुर (सुल्तानपुर)	"	१६४	५६
दौलताबाद	"	२६१	१,३५०
फतेहपुर (हाफिजपुर)	"	३४७	१६०
फतेहपुर (करमी)	"	३४८	११३
गालिबपुर	"	३६१	१५६
हाफिजपुर	"	३७६	४६१
हसनबाँध	"	३६१	५६
हुसैनाबाद	"	३६६	१५८
इम्नाहीम चक	"	४०१	१२४
कादीपुर	"	४४८	२६६
कमावुद्दीनपुर	"	४६०	४८

	चिरैयाकोट	५०७	४२४
खानपुर			
मोहौडहीनपुर	"	५८७	२८२
मीरपुर	"	६२६	२११
मिर्जापुर	"	६३३	२६३
मिर्जापुर (खास)	"	६३४	१२१
मुबारकपुर (बेनासीपुर)	"	६५४	१३६
मुस्तफाबाद	"	६६६	६८३
नासिरपुर	"	६८६	४२२
नासिरहीनपुर	"	६८६	१३१
निजामपुर	"	७०८	१८५
निजामपुर (करमी)	"	७०६	४८
निजामपुर (सुल्तानीपुर)	"	७१०	१५७
कलिचपुर	"	७७१	१
काजीपुर	"	७७४	२४५
रसूलपुर	"	८१६	१७४
रसूलपुर	"	८१७	३१०
सलेमपुर (खुदाबपुर)	"	८४७	२२६
समाजहीनपुर	"	८४८	२६४
शाहाबपुर	"	८७६	१५२
शाह असलमचक	"	८८४	१३८
शाहपुर	"	८८५	४७७
सुल्तानीपुर	"	९२२	५७०
तायबपुर	"	९३५	७३
धलीनगर	"	८७७	८३
यूसुफाबाद	"	९८५	९७१
जफरपुर (अदई)	"	९८६	९८

मुसलमानी मामवाले गाँवोंमें अधिकतर व्यक्तिपरक है। लेकिन, उन व्यक्तियोंके बारेमें परिचय प्राप्त करना असम्भव - सा मालूम होता है। पुराने सर्वे (बन्दोबस्त) के कागजोंमें गाँवोंके बारेमें "वाजिबुल्-अर्ज" लिखे गये थे, जिनसे कभी-कभी उनके नामकरण आदिके सम्बन्ध में कुछ बातें मालूम हो सकती हैं। उनमें इतिहास, भूगोल आदिके सम्बन्धमें जो बातें हैं, उन्हें हर जिलेका पुस्तकाकार छपना चाहिए। गाँववालोंको अपने प्रथम पुरुष, या गाँवसे सम्बन्ध रखने वाले प्रधान पुरुषके बारेमें कितनी ही परम्पराएँ मालूम हैं। यदि उन्हें एकत्रित किया जाये, तो गाँवके इतिहास पर प्रकाश पड़ सकता है। खानजहाँपुर (माहल, ५५६, १, ४७४) एक बड़ा गाँव है,

जो अकबरके समयसे पहलेका भी हो सकता है। अकबरके एकाधिक सेनापतियोंकी उपाधि "खानजहाँ" थी, एक खानजहाँको जौनपुरका इलाका जागीरमें मिला था। सम्भव है उसीके नाम पर इस गाँवका नाम पड़ा हो।

३. ग्रामों की प्राचीनता

दूसरे जिलेकी तरह इस जिलेके भी अधिकांश गाँव बहुत पुराने नहीं हैं। पर, हो सकता है, कि वह किसी उजड़े गाँवकी जगहपर बसे हो। गाँवके मालिक सदासे बड़ी जातवाले होते आये हैं। मुसलमान शासकोका भी पक्षपात बड़ी जातिवालोंके साथ था। इसका एक कारण यह भी था, कि सम्पत्तिके स्वामी बड़ी जातवाले ही रहे। उनके साथ बन्दोबस्त किये गाँवकी मालगुजारी आसानीसे वसूल हो सकती थी। क्योंकि उनके पास धन भी था और इज्जत भी। दोनोंको खोलनेके लिए वह तैयार नहीं हो सकते थे, जिस तरह अंग्रेज कम्पनीके राज्यमें स्थायी बन्दोबस्त करके इलाकेके इलाके ऐसे लोगोंके सुपुर्द कर दिये गये, जिनसे मालगुजारी वसूल होनेमें आसानी थी। उसी तरह मुस्लिम और प्राग्-मुस्लिम कालमें भी बड़ी जातवाले विभवसनीय मालूम होते थे, जिसके कारण उनके साथ यह पक्षपात था। बड़ी जातवाले कितनी ही जगहोपर एक पूर्वजकी सन्तानके रूपमें बसे हुए हैं। उनकी पीढ़ियाँ आसानीसे मालूम हो सकती हैं, और हर पीढ़ीके पच्चीस साल रखनेपर आदिम पूर्वजका काल जाना जा सकता है। मेरे पितृग्राम (कनैला) में १६५० ई० तक नौ पीढ़ियाँ बीती, और मेरे मातृग्राम (पन्दहा) में दस पीढ़ियाँ, जिससे कनैलाका आरम्भ १७७५ ई० और पन्दहाका १७५० ई० से होता है। पर, कनैलामें निकली मौर्यकालीन इंटे उसके इतिहासको आजसे २२ शताब्दी पूर्व ले जाती है, और आरम्भिक मुस्लिम-कालके सम्बन्धकी कथाएँ बतलाती है, कि १३वीं सदीमें भी वहाँ बस्ती थी, जबकि चूरी बनानेवाली जाति (चूडिहारे) सारे मुसलमान हो गये। आरम्भिक मुस्लिमकालीन परम्पराके वाहक कोई होने चाहिए, तभी वह नवागन्तुक ब्राह्मणोंके पास पहुँच सकती थी। इससे जान पड़ता है, कि कनैलाके अछूत और पिछड़ी जातवाले लोग उस समय भी इस गाँवमें मौजूद थे, जिस समय यहाँ के वर्तमान ब्राह्मण भूस्वामी नहीं आये थे। इस प्रकार ग्रामस्वामियोंकी पीढ़ियोंसे ग्रामके कालका निश्चय करना उचित नहीं है। बड़ी जातवाले हिन्दू भूमिपतियोंका स्वामित्व गाँवोंके ऊपर बराबर स्थापित रहा, लेकिन वह एक ही वंशका नहीं। हम जानते हैं, कि इस भूभागपर कई बार विदेशियों और आक्रमणकारियोंके जब-दस्त आक्रमण होते रहे, जिनसे सबसे ज्यादा खतरा सम्पत्तिशाली बड़ी जातिवालोंको था, वह अनेक बार अपने पुराने गाँवोंको छोड़ दूर भागे, फिर नयी भूमिकी तलाशमें किसी नयी जगहपर बसे। आजमगढ़में हरएक ब्राह्मण-कुल अपनेको सरयूपार (सरवार) से आया बतलाता है। पर, हम जानते हैं, कि १२वीं शताब्दीके मध्यमें गहड़वार गोविन्दचन्दके समय भी जिस इलाकेमें आज सर्वरिया ब्राह्मणोंकी प्रधानता है, वहाँ भारी सख्यामें ब्राह्मण बसे हुए भी थे, जो सभी सरयूपारसे नहीं आये थे। कुछ ग्रामवासियोंके बारेमें निश्चित कहा जा सकता है, कि वह सरवारसे आये थे। हाल तक अपनी लड़कियोंको सरयूपार व्याहनेका उनका आग्रह भी इस बातकी पुष्टि

करता है। राजपूतोंके तो अपने एक वंशके पगनेके पगने है। बेलहाबास १५१ गाँवों और ५२००० आबादीका पगना है, जो सारा बँस राजपूतोंका है। सभी गाँवोंमें नहीं, पर अधिकांशमें बँस बसे हैं। वह अपने उद्गम बँसवाड़ा (उन्नाव जिला) बतलाते हैं। एक पगनेके सैकड़ों गाँवोंमें उनका फैलना बतलाता है, कि वह बहुत पहले वहाँ आकर बसे। तभी उनकी इतनी बृद्धि हुई। इसी तरह भूमिहारोंके भी कितने ही इलाके हैं। प्रथम पूर्वजसे इनकी पीढियोंकी गणनासे भी मूल गाँवके कालका निश्चय हो सकता है। पर, जैसा कि बतलाया, सम्पत्तिशाली वर्ग (बडी जाति) की स्थिति किसी भी राजनीतिक भयंकर आँधीसे डाँवाडोल हो जाती थी। सम्पत्तिहीन वर्ग (छोटी जाति) की स्थिति ऐसे कालमें ज्यादा सुरक्षित थी, क्योंकि उनके पास लुटनेके लिए कुछ नहीं था। हाँ, वह जीविकाके लिए अपने गाँवको पुराने गाँवको छोड़कर कहीं भी जा सकते थे। उनमें अपने पुराने ढिह (मूल ग्रामदेवता)के पूजनेकी प्रथा हाल तक मौजूद रही है, और देवता के डरके मारे दूरस भी आकर पूजा करते रहे। इन मूल-ढिहोंसे भी अन्धकाराच्छन्न इतिहासपर कुछ प्रकाश पड सकता है।

४. पगनावार ऐतिहासिक गाँव

जिनेके प्राचीन गाँवों और उसके इतिहासके सम्बन्धमें हम संक्षेपमें बतला चुके। अच्छा होगा, यदि हरएक पगनेके पुराने गाँवोंका विवरण यहाँ दे दिया जाये। जिलेके सम्बन्धमें जिन गाँवोंको हम प्राचीन बतला चुके हैं, उनके प्राचीन होनेकी बहुत सम्भावना है। पगनावार दिये जाने वाले गाँवोंके बारेमें वही बात नहीं कही जा सकती, तो भी अनुसन्धानकर्ताओंके लिए इससे सहायता मिल सकती है।

१. आजमगढ तहसील

१. निजामाबाद पगना

(१) प्राचीन गाँव

(क) हजारी नगर-घान

नाम ग्राम या नगर	पगना नम्बर	जनसंख्या (१९५१)
१ आजमगढ	५८	२६,४६८
२ सरादमीर	७६४	४,०४५
३ *निजामाबाद (कस्बा)	४४५	३,५११
४ *रानीपुर रजमों	७५५	३,३६८
५ जगदीशपुर	४०२	२,७७६

†हजार से अधिक जनसंख्यावाले

*इस विभागके प्राक्-मुस्लिम-कालीन गाँव

६. फरिहा (खास)	७१२	२,७४३
७. *मैंगरावाँ (रायपुर)	५८४	२,४१०
८. *नदाँव (खास)	६६१	२,२१३
९. *सेठवल	८०९	२,१००
१०. *गैभीरबन	३१९	२,०९१
१२. *निजौज	५७८	२,०७४
१३. *मुडियार	६४४	१,८८३
१४. *गोठाँव	३५४	१,८७१
१५. सिकरोर (राजापुर)	७३५	१,६८८
१६. *बैराडिह	६६	१,६५५
१७. सजरपुर	७८६	१,६१६
१८. माधोपट्टी	५५६	१,६०९
१९. बिशम (मिर्जापुर)	१४९	१,५९३
२०. कलन्दरपुर	४३२	१,५९१
२१. उकडौपुर	९००	१,५२५
२२. दयालपुर (खास)	२६७	१,४५०
२३. *घुसरी	३४१	१,४४१
२४. *सरवन	८०५	१,४३४
२५. ओडा	६८८	१,४३४
२६. खण्डवारी	४७४	१,४१०
२७. ककरहटा	४३१	१,३९८
२८. *छाँव	२४९	१,३५१
२९. *रुदरी	७६९	१,३४५
३०. खजुरा (शाह)	८१५	१,३२९
३१. *आँवक	३५	१,३०४
३२. मझगाँवाँ	५७०	१,३१८
३३. आजमपुर	५७	१,२६९
३४. भूरा (मकबूलपुर)	१३२	१,२६३
३५. बहोपुर	६०	१,२३९
३६. बनवीरपुर	७७	१,२३१
३७. मनचोहा	५८२	१,२२७
३८. पल्हनी	६९३	१,२१९
३९. कोटिला	५१९	१,२१५

४०	*दुर्बासा	२६७	१,२०६
४१	भुजफरपुर	६५३	१,१८३
४२	छतवारा (हैदराबाद)	३५७	१,१६५
४३	तमौली	८७४	१,१६५
४४	हाफिजपुर	३५५	१,१६५
४५	कियामुद्दीन पट्टी	५०७	१,१५६
४६	जाफरपुर	४००	१,१५३
४७	*सोनवारा	८५४	१,१५३
४८	पच्छिम पट्टी	६८६	१,१३७
४९	धरनीपुर विसियान	२८५	१,१३६
५०	गौरा	३३३	१,११८
५१	वंशीपुर	८२	१,११३
५२	महम्मदपुर	६१४	१,१०८
५३	मेहमौनी	६०४	१,०७५
५४	पूरब पट्टी	७२०	१,०७०
५५	*गधोई	३२०	१,०५५
५६	सुम्भी	८६३	१,०४५
५७	अम्बरपुर	२७	१,०३८
५८	महुआर	५६३	१,०३५
५९	करनपुर	४३६	१,०१५
६०	बसरा (आइमा)	६१	१,००८
६१	मिर्जापुर	६०६	१,००४
६२	शेखपुर	८२७	१,००८
६३	*गौरडिह (आइमा)	३७१	२७६
६४	*गौरडिह (खालमा)	३३२	३४६

(ख) डिह

१	गौरडिह (आइमा)	३७१	२७६
२	गौरडिह (खालमा)	३३२	३४६
३	चमराडिह	२३६	५७७
४	देवताडिह	४५७	५३
५	देवराडिह	२७६	२१७
६	परवारडिह	७०३	०

जिला आजमगढ़ के प्रमुख-नामों में इतिहास

८३

७. बेलनाडिह	१४३	६५१
८. वैराडिह	६६	१,६५८
९. मनिकाडिह	५८५	५३०
१०. मोटाडिह	६२०	९
११. लाहीडिह	५४३	५९३
१२. शाकरडिह	५२३	०
१३. मसुरियाडिह	८६९	३११
१४. हलुवाडिह	३५९	३८०

(ग) प्राचीन प्रस्यम

छाँव

१५. गोठाँव	१५४	१,८७१
१६. छाँव	२४९	१,३५१
१७. नदाँव	६६१	२,२१३

आँवाँ

१८. कमराँवाँ	४३६	८२५

और, औरा

१९. अनौरा	३	७८३
२०. अमौरा	२६	३२३
२१. बिजौरा	१३८	१००
२२. सिकरौर (राजपुर)	७३५	१,६८८
२३. सिकरौहा	९४५	७८३

औली

२४. खरकौली	४८३	६५८
२५. खुटौली	४९२	९७३
२६. खोटौली	४८७	६१५
२७. धनौली	८८२	४१०
२८. नदौली	६६२	३५१
२९. बिसौली	१५०	७७७

बहा

३०. पन्डहा	६९५	३१९

कम

३१	खिरवल	२५१	२५।
३२	तुंडवल	८६७	३३५
३३	सेठवल	८०६	२,१००

(२) प्राचीन से वीक्षते

१.	आवक	३५	१,३०।
२	ऊँचा गाँव	६०२	६१५
३	कौठिया	४५३	६७५
४	गिलवारा	३४२	६६।
५.	बन्दाभारी	२३७	६५।
६.	बड़ा गाँव (हिसामपुर)	३७८	७२।
७.	बैसर	६८	२०।
८	सुरजनपुर	८७०	६६५
९.	सुरही (बुजुर्ग)	८६६	७०।
१०	सुरही (खुदं)	८६७	५२।

(३) नामकरण

(क) जाति पर

१	तिवारीपुर	८६२	१४।
२	दुबौलिया	२६१	११।
३.	दूबे चक	१८२	७।
४	पठकौली	७०५	३६.
५.	पठकौली	७०६	५१।
६.	पाँडे पूरा	७२२	१३।
७.	बमनौली (अदाई)	७३	७८.
८.	बमनौली (माफी)	७४	२६।
९	भरौली	१२०	१२.
१०	भिलौली	१२६	१४।
११	भिलौली	१२७	३३।
१२	शेखपुरा	८२७	१,००।
१३	बोखौलिया	८२६	२३।

(क) प्राणी पर

१४ बघौरा (इनामपुर)	६१	३३०
(३) बसही		
१५ बसही	६३	२०३
१६ बसही (होडीदसपुर)	६४	७६७
१७ बसही (जैरामजीपुर)	६५	८७२

(ग) बुन्दा वनस्पति पर

१८ अमहा	२८	१००
१९ अमहा	२०	३४
२० पकडी	६६२	१५०
२१ बनगाँव	७८	२५५
२२ सेमरहा	८४७	७०६

(घ) जमीन

२३ आसफपुर	६१६	०
२४ इदुई	२७	०
२५ ईसरपुर	६	४१८
२६ कटघर	२०	४६७
२७ पलिया	२	१७
२८ बारी	४१८	४७०
२९ महम्मदपुर	२१	१५७
३० सिधारी	३	०

(ङ) सराय

३१ सराय कासिम	२	२०
३२ सराय जगन्नाथ	१	१८६
३३ सराय ताजूद्दीन	६	१४३
३४ सराय दुराज	६	११
३५ सराय धानी	८	११०
३६ सराय पोही	५	२६३
३७ सराय मऊ	७८७	१९६
३८ सराय मीर चककाजी	४	२०
३९ सराय मूदराज	३	४०३

४०. सराय सागर	७	२६५
४१. सराय सावी	६	२६२
४२. सराय सैफ	८	२०५
४३. सराय हाजी	६०	४६

२. महमदाबाद तहसील

२ महमदाबाद पर्वना

(१) प्राचीन गाँव

(क) हजारी गाँव

१ मुबारकपुर	६५१	१,३३८
२ बलीदपुर	६७६	६,१६६
३ *अमिलो	३७	५,७८५
४ महम्मदाबाद	६४१	५,४४२
५ *कासा	४५२	२,२६४
६ कासा (खुर्द)	४५३	१,०३०
७ *समेवा	८४६	३,०६२
८ खैराबाद	४६४	२,७४३
९ ताजोपुर	६३७	२,४०४
१० *रेकवारडिह	८२३	२,०७६
११ परदहा	७४३	१,८६४
१२ फतेहपुर	३४६	१,८४०
१३ *इटौरा	४१२	१,८२६
१४ *बम्हीर	६१	१,७७०
१५ घाहगढ़	८८३	१,७४८
१६. *सठियाँव	८६८	१,७३६
१७ मुसर्वा	१०६	१,७३६
१८. गुजारपुर	३७३	१,७०६
१९. *मालो	६०४	१,६६६
२०. भोहब्बतपुर	६३६	१,६२६
२१ इन्नाहीमपुर	४०२	१,५५१

*इस चिह्नवाले प्रायः मुस्लिम कालीन गाँव

जिला आजमगढ के ग्राम-नामों में इतिहास

९

२२.	रनवीरपुर	८०६	१,५१
२३.	महुर्वा	५६४	१,४५
२४	कमालपुर	४५७	१,३७
२५	*डुमराव	३३१	१,३५
२६.	*ओझौली	६६५	१,३३
२७.	सलहाबाद	८४४	१,२६
२८	*भडेर	१४२	१,२६
२९.	*कहनौर	४४६	१,२७
३०.	हरपुर	३८६	१,२५
३१	रानीपुर	८०८	१,२४
३२	बडागाँव	१०१	१,१६
३३	खुरहट	५२६	१,१८
३४	खानपुर	५०५	१,१८
३५	*अँवाँव	६१	१,१६
३६	रैनी	७६०	१,१३
३७	बारा	१०३	१,१२
३८	रकौली	७६८	१,१०
३९.	करहन	४६८	१,१०
४०	बरहदपुर	११८	१,०८
४१.	गोकुलपुरा	३६७	१,०८
४२.	धरमसीपुर	३१६	१,०८
४३.	*सीही	६००	१,०७
४४	अमारी	२६	१,०५
४५	शमशाबाद	८८८	१,०४
४६	सुरहुरपुर	६३१	१,०४
४७.	*खिरिया	५१६	१,०२
४८.	*ओन्हाइच	७२०	१,०१
४९	लोहटा	५७५	१,००

(ख) ङिह

१	अतरडीहा	५६	४६
२.	अमिलियाङिह	३४	३६
३	गौराङिह	३७१	५

४. चककुआरडीह	२३५	०
५. चेरनीडीह	२६७	२८८
६. डीहा	३२१	३६४
७. बरडीहा (गेरफजा)	११२	२५१
८. रेकवारडिह	८२३	२,०७६
९. लखनुवाडिह	५६६	७१
(ग) प्राचीन प्रत्यय अर्वा		
१०. तिलसर्वा	६५७	६४८
११. सोनसर्वा	११६	४६४
१२. अर्वाव	६१	१,१६७
१३. डुमर्वाव	३३१	१,३५८
१४. भेलसर्वाव	१७४	५१
१५. नर्वाव	६८२	६५६
१६. सठियाँव	८६८	१,७३६
और		
१७. असौर	५०	५४६
१८. कहनौर	४४६	१,२७२
१९. कुसमौर	५५६	६०७
२०. बम्हौर	६१	१,७७०
औरा		
२१. इटौरा (चौबेपुर)	४१२	१,८२६
२२. झटौरा	४११	६६०
२३. सोनौरा	६१४	२११
औली		
२४. दतौली	२८७	५७६
२५. रकौली	७६८	१,१०४
बहा		
२६. परदहा	७४३	१,८६४
बल		
२७. सोहवल	६११	३६०
संढ		
२८. करासण्ड	४६७	२११

२९.	कुकुरसण्डा	५५०	२७६
३०	बरसण्ड	१२४	७
हट			
३१	अमरहट	३८	४४४
३२	खुरहट	५२९	१,१८३

(२) प्राचीन से बीछते

१	अरैला	४३	४५६
२.	असीना	५२	७८१
३	असनी	५४	५९३
४	कोठिया	५४४	७३२
५	जमुरी	४३१	८८९
६.	देवलास (देवकली-)	२९९	५०४
७	नागपुर	६७५	६१६
९.	पँडरी	७२६	९२९
१०	परगार	७४५	९०९
११	बकरी	८७	९१२
१२	बडागाँव	१०१	१,१९४
१३	बन्दी	९५	९६८
१४	बझी	९८	७०१
१५	भडकोल	१४४	९४९
१६.	मनसरा (बुजुर्ग)	६१६	७८७
१७	मनसरा (खुर्द)	८१८	११७
१८	मनसरी	६१९	५९९
१९	महासो	५८५	५८४

(३) नामकरण

(क) जाति

२०	ओझोली	९६५	१,३३६
२१	कैथौली	४५०	९१
२२.	बरईपुर	१०४	७१
२३	भटौली	१६२	१७८
२४	भरौली	१५७	•
२५	लोनियापुर	५७८	१९४

(ख) चक

२६. चक अब्दुर्रजाक	२०६	२४३
२७. चक अली	२११	०
२८. चक औषी	२१०	१०५
२९. चक गरीबुल्ला	२२६	०
३०. चक देवसीपुर	२२३	१६
३१. चक देवा	२१३	१३७
३२. चक फिजाजाबाद	२२५	०
३३. चक बरहोझी	२१७	३३०
३४. चक बस्ती	२१८	८२
३५. चक बहाउद्दीनपुर	२१६	०
३६. चक भदवार	२१९	५५
३७. चक भीखम	२२०	२९१
३८. चक भोपत	२२१	७३९
३९. चक बारा	२५४	१०४

३. चिरैयाकोट पर्वाना

(१) प्राचीन गाव

(क) हथारी गांव

१. मडि	६१०	१,०१५
२. सरसमा	८६७	१,०९८
३. बरहलगञ्ज	११९	१,१२०
४. मुजही	१८४	१,१५५
५. सरौदा	८६६	१,२००
६. लपसीपुर	५७०	१,२०१
७. दौलताबाद	२९१	१,३५०
८. जिगरसण्डी	४३८	१,९१०
९. धरवारा (खास)	३१७	२,४६७
१०. बरहतिर जमादीनापुर	११५	३,५७४

(ख) डिह

११. बबुरान्वीहार डिह	७०	४००

(ग) प्राचीन प्रत्यय

संड

१२. अविलासण्ड	७	२५८

१३. गुरसण्ड	३७४	२२२
(२) प्राचीन से बीछते		
१४. कमथरी (नूरपुर)	४६२	७२६
१५. करजत	४७७	७४३
१६. करमी	४७३	८७८
१७. कुजी	५५१	६६६
१८. चिरैयाकोट	२७१	५७५
१९. टिसौरा (माफी)	६५६	६१६
२०. देवखरी	३०३	६२७
२१. पुनर्जी	७६५	५३८
२२. बजहा	८३	६६३
२३. बोहना	२४	८३७
२४. मुस्तफाबाद	६६६	६८३
२५. यूसुफाबाद	६८५	६७१
२६. सिरसा	६०७	८२३
(३) नामकरण		
(क) जाति		
१. चौबेपुर	२६८	२७४
२. मिसरौली	६३६	८६
(ख) वृक्ष		
३. इमिलिया	४०५	६७

४ करियातभिस्तू पर्गना

(१) प्राचीन गांव		
(क) हजारी गांव		
१. मित्तूपुर	६३८	१,६२३
(ख) प्रचीन प्रस्थथ		
औरा		
२. बडौरा (बुजुर्ग)	१०७	६२०
३. बडौरा (खुर्द)	१०८	२६१
बही		
४. अमदही	३१	५६६

बाल		
५. खुदवल	५२७	३६६
बारा		
६. गोठबारा	३६६	८०३
हट		
७. कर्नहट (कनैला)	४६४	५८३
(२) प्राचीन से बीखते		
८. कुसरना	५५४	५५२
९. किशुनपुर	५३७	७२१
१०. कोलहो (खुर्द)	५४०	६२०
११. टारी	६४८	५१३
१२. नरहथा (बनपुर)	६८४	४८१
१३. बसगित	१२८	६६५
१४. रामपुर	८००	८०२
१५. सेवटा	८७७	५५२

५ मऊ पर्गना

(१) प्राचीन गांव

(क) हजारौ गांव

१. मऊ	६२७	३४,४८५
२. सरवा	८७०	२,५४७
३. अचार	६	१,३०६
१. डिह—		
४. आदाडिह	१०	६६७
५. मूसरडिह	६६४	३४३

(ख) प्राचीन प्रत्यय

वां

६. सरवा	८७०	२,५४७
सरा		
७. मदेसरा	१४५	८७६

(३) प्राचीन से बीखते

८. अचार	६	१,३०६
९. इदरपुर	४०७	५२१

१०. नासोपुर	६६२	८६५
११ भीटी	१८२	६८३
१२ हकीकतपुर	३८६	६६६

३ सगड़ी तहसील

६ सगड़ी पगना

(१) प्राचीन गांव

(क) हजारी गांव

१ करखिया (अराजीदियरा)	३३	३,३५७
२ दियरा (खास राजा)	३४७	३,०५४
३ जुलहापुर	५२३	२,७५६
४ अजमतगढ़	८४	२,७६२
५ चादपट्टी	२८१	२,५३२
६ हरखोरी (जमीन)	६६०	२,३६३
७ बिलरियागज	२२६	२,३०४
८ जोकहर	५००	२,२७०
९ हरैया	४३४	२,१६२
१० जियनपुर	४६४	२,०१५
११ हाजीपुर	४३०	१,६६३
१२ महूला	६३२	१,६६१
१३ हैदराबाद	४५३	१,६४५
१४ रोशनगज	८०६	१,६११
१५ जैराजपुर	४७१	१,७१५
१६ गगीपुर	३६६	१,६३४
१७ मधुआपुर	६१५	१,६२१
१८ बरडीहा	१५२	१,४८७
१९ बघवार	६५	१,४८५
२० बिदवल	२२७	१,४८४
२१ रौनापुर	८०४	१,४७१
२२ छपरा (सुल्तानपुर)	२६६	१,४४०
२३ नैनीजार (अराजी दियरा)	४०	१,४३४
२४ करखिया (रुस्तमसराय)	५३३	१,४२८

२५. अजगरा (पच्छिमी, अराजी नौबारा)	५६	१,३४६
२६ महामदपुर (समदपुर)	६८२	१,३००
२७. बरोही	१६४	१,२५१
२८. अजमसरीह	३०	१,२४८
२९ बेरमन (खास)	१७९	१,२४१
३० मऊ (कुतुबपुर)	६६१	१,२२९
३१ करमैनी	५३४	१,२१९
३२ उरडीहा	९४४	१,१८२
३३ भगतपुर	१८३	१,१४९
३४ कघरापुर	५१६	१,१२१
३५ लाटघाट	६०९	१,१०३
३६ बनकटिया (बडिहार)	१४०	१,१०३
३७ भरौली	१९४	१,०७६
३८ अजगरा (पच्छिमी)	८	१,०५५
३९ अजगरा (पूर्वी)	९	५८६
४० खालिसपुर	५५३	१,०४२
४१ मसुरियापुर	६५८	१,०३१
४२ खानपुर (भगतपट्टी)	५५९	१,०२२
४३ पटिलागौसपुर	७५९	१,०००
(ख) डिह		
१ ऊचाडिह सलेमपुर	९४३	३९१
२ डीहा	३६८	७७
३ मनिका डिह	६४६	५२९
४ शाहडिह	८५८	५७५
५. सोनारडिह	८९०	
(ग) प्राचीन प्रत्यय		
औखर		
६. बरोखर	१६६	९६
और		
७ गुलौर	४२३	४८८
८ बच्छौर (खास)	८६	२३६
९ बच्छौर (सुदं)	८७	४९७

जिला आबनमण्ड के ग्राम-नामों में इतिहास

१०५

औरा

१०. गंडौरा मझौरा	३६६	५०२
११ नदीरा	६६६	१४५

औली

१२ खोजौली (नैनीजोर)	५७६	७३६
१३ खोजौली (नकोब)	५७७	१६७
१४ बरौली	१४६	१६६
१५ बरौली	१५०	२२४
१६ महरौली	६२७	१६४
१७ महरौली	६२८	१४३

बल

१८ गढवल	४०२	६८८

सड

१९ धरसड	३६१	३५६
२० भैंसड	१८६	५६८

सर

२१ जमसर	४८३	५६७

(२) प्राचीन से दोखते

२२. अमोरी (नरायनपुर)	२७	६२५
२३ औस्ती	८३	५१४
२४ कखबर	५२२	७७५
२५. कखबर	५२३	६८
२६ कपरगढ	५२५	१६५
२७ कपसा	५२६	७३१
२८ तरौका	६११	७८८
२९ दिघवनिया (काजी)	३६६	४७६
३० दिघवनिया (मझना)	३६६	५७५
३१. बरहन (खास)	७०४	५१४
३२. पछखोरा	७२४	८२०
३३ पंडरकुंडा	७३३	८३८
३४ बनावे	१३३	६५५
३५. बरजी	१५६	८३४

३६. बलिया (कल्याणपुर)	१२२	६६१
३७. बैजबारी	११०	६४६
३८. भलवई	१६१	७६२
३९. भुवना (बुजुगं)	२००	७४८
४०. भुवना (खुर्द)	२०१	२५२
४१. महावतगढ़	६२१	६७१
४२. मिरियारेंढा	६६८	८८७
४३. सगरी (कस्बा)	५३६	६६१
४४. सिवान	८७६	६७१
४५. लारु	६०८	६८२

(३) नामकरण

(क) जाति

१. केवट पट्टी	५५०	५५०
२. मिसिरपुर	६७१	०
३. मिसिरपुर	६७२	३४६
४. सैदौली (गरधौली बुरहानपुर)	८२०	७५७

(ख) प्राणी

५. सियरहा	८८०	७३१
६. सियरही	८८१	०
७. सियरही (चक शाहदौलत)	८६८	७०७

(ग) वृक्ष-वनस्पति

८. चिलबिली (दान)	३०६	७६६
९. पिपरहा	७६८	६५६
१०. पिपरही	७६६	४१
११. बनकट	१३८	८४३
१२. बनकटा	१३६	७८६
१३. बनकट (वासपुर-)	१७०	७४१

७. गोपालपुर पर्वना

(१) प्राचीन गांव

(क) हजारी गांव

१. दिवरा नोबरार (जदीद फिता)	१	३,१४०

३. दीवानपुर (जदीद)	३४३	३,०७६
३. अमैनी (अराजी)	३४	२,३२६
४ विशुनपुर (महाराजगंज)	२३१	१,८७३
५ जमालपुर	४८२	१,७५४
६ चादपुर (अखैचंद)	२८३	१,५८५
७ बुढबे (हिशामुद्दीनपुर)	२३५	१,५६६
८ कपतानगज	५२७	१,४१६
९ दीवानपुर (कदीम)	३५०	१,४११
१० गोपालपुर (मुरारपुर)	४१५	१,३४३
११ दीवानपुर (हरखपुरा)	३४०	१,२६६
१२ चिउटाहर (सेरपट्टी)	२६५	१,१८६
१३ कुडही	५६३	१,००१
१४ कुभेवाट	५६२	१,०८१
(ख) डिह		
१५ खेरीहिड	५७२	५७२
१६. बरहरडिह	१५५	३६०
(ग) प्राचीन प्रत्यय		
सर		
१७. लखेसर	६०३	२०२
(२) प्राचीन से बोलते		
१८ पैकौली	७२६	६६३
१९ बिछवापुर	२२०	७०७
२० भटनी (मुडेलपुर)	१६८	६४५
२१ मिलमपुर	२०६	८१५
२२ मौरिया	६५५	८५१
२३ रघुनाथपुर	७७६	६६६
२४ सिधरा (महाजी)	६२६	७७२
२५ सिधवारा	८७५	६२३
२६ हरखपुर (खास)	४३५	६३१
(३) नामकरण		
(क) जाति		
१ कौशिकगढ़	३६०	२३४

२. श्रीवेगड़	३८६	१७६
३. तुर्कोली	६३४	०
(अ) बुल		
४. सेमरा (जगी)	२४८	८३
५. सेमरी	८४६	१०६

४. घोसी तहसील

= घोसी पर्वना

(१) प्राचीन गांव

(क) हजारो गांव

१. कोपागज (कस्बा)	४५६	८,२०३
२. अदरी	८	३,७३६
३. गोठा	२६६	३,७२१
४. दोहरीघाट	२५८	३,५४६
५. बडागाव	६६	३,४०६
६. ७. अमिला	२२, २३ (कस्बा)	३,३४६
८. कुस्धी (जाफरपुर)	४७१	३,०८३
९. सूरजपुर	८८६	२,६७२
१०. शाहरोज	७६१	२,६०७
११. मावापुर (शमशापुर)	५०२	२,४५१
१२. अमिला	२३	२,२७७
१३. मोलनापुर	५८१	२,२००
१४. पकडी (बुजुगं)	६३४	२,१२५
१५. पकडी (खुदं)	६३५	६२८
१६. इंदौरा	३४५	२,००७
१७. कसेलाबेला	४१०	१,६७७
१८. मीरपुर (रहीमाबाद)	५५८	१,६४३
१९. जमालपुर (मिर्जापुर)	३६४	१,६२१
२०. कसरा	४११	१,६१३
२१. पोवाताल	६८१	१,८८६
२२. रसूलपुर	७०१	१,८५४
२३. हमीदपुर	३१२	१,८४६

जिला आजमगढ़ के ग्राम-नामों में इतिहास

१०९

२४.	फत्तेहपुर	२७१	१,८०१
२५.	कठिहारी (बुजुर्ग)	४२०	१,७४०
२६.	रामपुर	६६८	१,७२२
२७.	कुरगा	४५८	१,६७८
२८.	कोइरियापार	४५६	१,६७५
२९.	नदवा (खास)	६००	१,६६३
३०.	धनौली (रामपुर)	२४३	१,६५८
३१.	पिठउथसिहपुर	६७३	१,६०१
३२.	धवरियासाठ	२५२	१,५६८
३३.	लखनी मुबारकपुर	४८६	१,५७६
३४.	भेलचरचगरी	११८	१,५७४
३५.	महमदाबाद (सिपाह)	५७१	१,५५६
३६.	अलीनगर	१८	१,४४४
३७.	सियरही (बरजाला)	७६६	१,३४५
३८.	मुगमास	५६५	१,३३६
३९.	करीमुद्दीनपुर	४०८	१,३२२
४०.	कसबा खास	६८५	१,२६८
४१.	बदराव	३८	१,२५६
४२.	दगौली	२२६	१,२५८
४३.	उसरी (खुर्द)	८२६	१,२४६
४४.	उसरी (बुजुर्ग)	४२४	६२८
४५.	महम्मदपुर (हसनपुर)	५८३	१,२४६
४६.	सेमरी (जमालपुर)	७५५	१,२०६
४७.	अपछरिया (हरपारा)	१	१,२०७
४८.	घघाचौर	२४५	१,२०१
४९.	अतरसवा	३१	१,१७६
५०.	पिठवल	६७४	१,१७०
५१.	चक ओठ	१४५	१,१६४
५२.	बेलौली (सोनवरसा)	८८	१,१६३
५३.	जैसिहपुर	३५७	१,१५२
५४.	रेधाव	७१७	१,११७
५५.	पिसुई (अहलासपुर)	६७८	१,०६६
५६.	कोपागज	४५७	१,०६६

३७. पुनापार	६८२	१,०४७
५८. फौजुल्लापुर	२६५	१,०११
५९. भटमिला	११०	१,०००
(क) डिह		
६०. दूमिलिया डिह	३४२	०
६१. ककूडिह	३९८	३१७
६२. कपरियाडिह	४००	८१८
६३. गौरीडिह	२८३	५५०
६४. जमडिह	३६५	६८१
६५. जमीरा चौराडिह	३६७	३५३
६६. भेलुईडिह	११९	९६
६७. रेवडीडिह	७१४	३०
६८. रेवडीडिह	७१५	४१९
६९. सोनाडिह	७८०	८२८
७०. सोमारीडिह	७७९	४८८
(ग) प्राचीन प्रत्यय		
जांब		
७१. तरियाव	७९३	५५४
आसों		
७२. अरवासो	२८	६९२
औरा		
७३. इटौरा (डोरीपुर)	३४९	८५१
बल		
७४. घोघवाल (रामपुर)	२९०	२८०
७५. नदवल	६०५	४६९
सर		
७६. सोडसर	७८४	६९९
सरा		
७७. गोडसरा	३०१	५६०
हर		
७८. सोनहर	७८५	८३४
औली		
७९. कोरौली	४६०	८४७

८७. गरघौली	२७६	४८२
८१. धरौली	२५१	८५३
८२. बरौली (लिलारी)	४६४	८५०
८३. रघौली	७१२	६७५
८४. हरघौली	३१६	६१४

(२) प्राचीन से बीखते

८५. स्कौना	२६४	६७८
८६. कच्छी (कला)	३७६	८२८
८७. कच्छी (खुर्द)	३८०	२४
८८. कल्यानपुर	३८८	७०६
८९. कारीसरु	४०६	८२८
९०. गोफा	२६८	६५३
९१. गौहरपुर	२८१	८११
९२. चडीदेई	२११	४
९३. चौगानगाह	२०३	१३६
९४. जहानियापुर	३५५	८४५
९५. डोहिया देलिया	२५६	६५५
९६. देवकली (बिश्नुपुर)	२३७	७८६
९७. नगरीपार	६०२	६०१
९८. पउस	६६६	५४५
९९. पटनई (खुर्द)	६६०	१११
१००. बुजुर्ग	६५६	८४३
१०१. पटना	६५८	६४
१०२. परसरा (खुर्द)	६६८	१११
१०३. परसरा (बुजुर्ग)	६६७	८४३
१०४. पारा	६४३	६४७
१०५. पौनी	६६५	६०२
१०६. बनफा	५५	५६७
१०७. बारा	६५	६५१
१०८. बुढवेर	१३६	७२४
१०९. बेला (मुल्तातनपुर)	८६	८३७
११०. भगवानपुर	६१	८०६

११२

सम्मेलन-पत्रिका

१११ भदसा (मानूपुर)	८६	८५७
११२ भरतिया (कादीपुर)	१०७	७०५
११३ भिखारीपुर	१२३	६४२
११४ मीरा	१२४	६३७
११५ मझवारी	५३२	८४६
११६ मौदीदुल्लाह	५२४	६१४
११७ मौरबोझ	५४३	६६८
११८ रइसा	६६०	६८६
११९ रसडी	७००	६४०
१२० रोडा (भगवानपुर)	७१३	७१६
१२१ सारन (गुवा महादेवपुर)	७४३	६५५
१२२ हाजीपुर	३११	८४४

(३) नामकरण

(क) जाति

१. खत्रीपुर	४४०	४८२
२. पटकौली	६५७	११०
३. पाडेपार	६४१	२३५
४. मिसरौली	५६४	८६४

(ख) प्राणो

५. भैसा (खरग)	६३	८१२

(ग) सराय

६. सराय गनेश	७३३	७३२
७. सराय बड़े सादी	७३६	८४५

६. नत्थूपुर पर्गना

(१) प्राचीन गांव

(क) हजारौ गांव

१. दुवारी	२६२	७,७६६
२. बरहगावा (सुल्तानपुर)	७८८	४,५४३
३. धरमपुर (बिधुनपुर)	२४६	३,६३३
४. रामपुर (उर्फ रसलपुर आलमपुर)	७०४	२,५५०
५. मरियादपुर	५३७	२,४३७

जिला आजमगढ़ के ग्राम-स्थलों में इतिहास

११३

६. लखनौर	४८५	२,०२६
७. कठघरा (नोकर)	४१८	१,६१०
८. चकमामू-दरगाह	१६८	१,५१०
९. मदांव (फतेहपुर)	२७०	१,४६६
१०. सिकरीकोल	७७४	१,४७३
११. सिपाह (बरहिमाबाद)	७७६	१,३७६
१२. गजियापुर	२८६	१,२८१
१३. सिसवा	७७७	१,२७४
१४. तराव (कठ-)	४१६	१,२६८
१५. मीरपुर (दरियाबाद)	५५५	१,२४६
१६. मूसाडोही	५६०	१,२१६
१७. निघियाव (बस्ती वारसी-)	८३	१,१७१
१८. डिलई (फीरोजपुर)	२५३	१,१४५
१९. नेमडाड	६१४	१,११४
२०. नरुल्लापुर	६२५	१,०८०
२१. परसिया (जैरामगिर)	६५१	१,०३३
२२. परसरामपुर	६५३	१,०२८

(ख) डिह

२३. ककराडिह	४२३	३१६
२४. तराईडिह	८०३	३४०
२५. बावनडिह	५२	३२१
२६. बैरियाडिह	४८	२०२

(ग) प्राचीन प्रत्यय

आव—

२७. पटराव (ठठवाल-)	२५६	६६६
२८. हरियाव	३२४	३२५

ऊर—

२९. नानूर	६२४	५६८

और—

३०. भेलौर	११७	२८३
३१. भेलौर (अम्मा)	२४	३५७

औली—

३२. उपरौली (पट्टी)	६६४	०
३३. उफरौली	८२२	७०३
३४. कमरौली	३६४	२६४
३५. जजौली	३५६	८४१
३६. बेलौली (भोजपुर)	८७	७३८
(२) प्राचीन से बीखते—		
३७. अकोल्ही (भुवारकपुर)	१५	८६२
३८. कुडा (शरीफपुर)	४६६	८०२
३९. कुअरपुर	४६७	६६०
४०. गुरम्हा	३०५	८४३
४१. गोपालपुर (नेवादा)	६१७	८१६
४२. छपरा (भगी)	२०५	३०८
४३. तिघरा	८१०	७१८
४४. दरौदा (माधोपुर)	२२८	७३६
४५. नत्थूपुर	६११	५५८
४६. मटियार	१०६	८२६
४७. भिरकुर (सुल्तानपुर)	१२२	६४६
४८. मनियर (मूडाडोड-)	५८८	५१६
४९. महुई	५१०	७१७
५०. लौआ साठ	४६१	६७१
५१. सिघा (अहिलासपुर)	७७०	६७१
५२. सुआह	७६२	६०४

(३) ४ नामकरण

(क) जाति—

१. अहरौली (खरचलपुर)	१२	२८७
२. अहीरपुर	१३	५२३
३. मलकौली	५२१	३६३

(ख) वृक्ष—

४. बनपोखरा	६३	७२४

५ फूलपुर तहसील

१०. कौडिया परगना

(१) प्राचीन गाँव		
(क) हजारी गाँव		
१. शम्भुपुर	६४१	१,६६२
२. टहर (किशुनदेवपुर)	६६२	१,६१४
३. लदौरा	६१५	१,७४६
४. गहजी	३७६	१,३७०
५. वाजिदपुर	११३	१,३६७
६. मोखालिसपुर	७०१	१,३१४
७. कौडिया	५३४	१,२२७
८. पीपर	८०२	१,२२४
९. फुसुम्हरा	५६२	१,१६२
१०. लहरपार	५६८	१,१७०
(ख) डिह		
११. बिकरमडिह	१८५	२३८
(ग) प्राचीन प्रत्यय—		
१२. गगउर	३८६	१११
गाँव		
१३. अराव (गुनजार)	३८	६४७
१४. बेराव	१२८	२८६
औली		
१५. धरौली	३३४	२८८
१६. भरौली	१४७	७२१
हटा		
१७. देवहटा	३२१	४३८
(२) प्राचीन से दोस्त		
१८. अलउआ	२०	६१८
१९. जसर कुववा	१,०२०	६१२
२०. ककरही	४६७	८६५
२१. कल्यानपुर	५०२	७३४

२२. छिन्नीना	२८०	५१६
२३. डिगरपुर	३४६	६५१
२४. डिगरपुर (करेमा-)	५१६	८८१
२५. टोठरी	१,०११	६१६
२६. वेवरिया	३२४	६७५
२७. नरफोरा	७२८	६६३
२८. पासीपुर (जर्फ रसूलपुर)	८७०	८७७
२९. बुरहानपुर	२०१	७५३
३०. बेलारी (लखनपुर)	१२०	७०७
३१. भदेवरा	१३१	५७६
३२. मठगोविंद	६७३	५८०
३३. समेदी	६०४	८३०
३४. हूँसेपुर (रामजीवन)	४३६	७७६

११. अतरौलिया पर्गना

(१) प्राचीन गांव

(क) हजारी गांव

१. अतरौलिया	५८	२,५०८
२. लोहरा	६१८	२,५०१
३. अतरैठ	५५	१,८७७
४. भरौली	१४८	१,८६४
५. नरियाव	७२६	१,७३३
६. गौरा (हरदो)	३६१	१,४६०
७. भीलमपुर (छपरा)	१७०	१,४४६
८. सरया (रतनवे)	६१८	१,२७४
९. फतेहपुर	३६४	१,१८१
१०. पछारी (जमीन)	७४६	१,१७५
११. भेदौरा (गजधर पट्टी)	३७६	१,१६६
१२. पकरडीहा	७५८	१,१२७
१३. जलालपुर	४७२	१,१२७
१४. अभैपुर	२	१,०६१
१५. सिरवा	६३०	१,०८७
१६. बछया	१०१	१,०८२

जिला आजमगढ़ के प्रास-भागों में इतिहास

११७

१७	रतुआपार	८७५	१,०७६
१८	ईसरपुरपवनी	४५४	१,०५६
१९	अमदी	२६	१,०१४
(ख) डिह			
२०	खीरुडीहा	५६३	५१७
२१	डेहूला (सरकार)	३१६	२३७
२२	निबुआ डिह	७३६	४०१
२३	पखऊडीह	७६०	१५६
२४	पखऊडीह (उर्फ नदना)	७६१	१६१
२५	बेमनडिह (गोसाई)	१२४	२६७
२६	बेमनडिह (किशुनदेवपट्टी)	१२५	३८३
२७	लाखनडीह	६०१	६१२
२८	सहना डिह	४३२	४११
(ग) प्राचीन प्रस्थय			
आंव			
२९	दसांव	३०७	३६६
३०	दसांव (डटौरा-)	४४६	२८६
३१	दसांव (जमीन)	१,०३२	७४७
३२	अहरौला	११	६६
३३	भटौली	१५६	३३७
३४	अतरौलिया	५७	५१६
३५	सेखौलिया	६४७	१८५
बहा			
३६	नगदहा	७१८	२६३
सरा			
३७	करसरा	५२०	७३६
सरी			
३८	बेलसरी	१२१	१२३
(२) प्राचीन से बीखते			
३९	अनतपुर	३३	३२७
४०	अमारी	२४	८४६
४१	कोतवालीपुर	५८२	६४६

४२. खजुरी (धिरंजपट्टी)	५४५	७६०
४३. गुरथनी	४१०	५३५
४४. गौरी	३६२	८७४
४५. बासगाव (उपटपार-)	१,०१६	६८८
४६. विशुनपुर	१६६	६८७
४७. वैसपुर	१,०२१	७०८
४८. भगतपुर	१३५	८८६
४९. हिसामुदीन पुर	४३८	८२४
(३) नामकरण		
(क) जालि		
५०. जोगीपुर (बहेगवा-)	६६	
५१. बरईपुर	६७	७७८
५२. बहेलियापुर	६८	२३४
५३. सेखपूरा	६५१	२७४
(ख) बुध		
५४. पकडी	७६३	६८४
५५. बहेरा (कोठी)	७३	४२६
५६. बहेरा (खुर्द)	७२	०
५७. बहेरा (बुजुर्ग)	७१	३७२
५८. बेलारी (गजेधर पट्टी)	११६	६२१

१२ माहुल पार्गना

(१) प्राचीन गांव

(क) हजारी गाव

१. फूलपुर	७६७	२,८३२
२. भादो	१३३	२,०६७
३. सुरहन	६८८	२,४८८
४. लसरा (कला)	६१३	२,२०६
५. लसरा (खुर्द)	६१४	५५६
६. चितरा (महमूदपुर)	२८६	२,१६८
७. कोहेंडा	५७२	२,०६२
८. माहुल	६३६	१,६७५
९. मलूजा (नेवादा)	६३७	१,६६४

जिला आजमगढ़ के ग्राम-नामों में इतिहास

११६

१०. मिस्रपुर	६८८	१,८६६
११. कौरा गबनी	५३५	१,८४६
१२. सुभाडिह	६८६	१,८४१
१३. पूक	२०७	१,७६५
१४. बखरा	७६	१,७०६
१५. बागवहार	६४	१,६५३
१६. कसई	५२१	१,६४२
१७. कनेरी	५११	१,५०७
१८. नरखे	७३०	१,४६६
१९. खानेजहापुर	५५६	१,४७४
२०. पलथी	७६६	१,४६५
२१. जगदीशपुर	४६४	१,३५२
२२. बनगाँव	८८	१,३२६
२३. शमशाबाद	६४२	१,२६०
२४. बेलवाना	१२२	१,२४१
२५. नोनारी	७४४	१,२१२
२६. खैरुद्दीनपुर (अली अजीम)	५४१	१,१८४
२७. पवाइ (ख्वास)	७८८	१,१८०
२८. बर्वा	२०४	१,१५८
२९. राजापुर	८४४	१,१४६
३०. रसवाँ	८६४	१,१३०
३१. पारा	७७५	१,११८
३२. बरौली (सदरपुर)	८८८	१,१०६
३३. खेमीपुर	५६०	१,१०५
३४. रगडिह	८६१	१,०६१
३५. सोहौली	६६६	१,०६०
३६. दुबवा	३५२	१,०७०
३७. फतेहपुर (कस्बा)	८३३	१,०५५
३८. मऊ (मोर-)	१७७	१,०४५
३९. फलेश	७६४	१,०३५
४०. खुरासों	५६६	१,०३३
(क) डिह		
४१. अतरडीहा	५६	२१३

४२	खासडिह	५५६	७८३
४३.	डिह (कैथौली)	३४३	८००
४४.	डिहपुर	५६०	५६०
४५.	नोनियाडिह	७४६	५०७
४६.	बरी डीहा	३०१	१६३
४७.	बैरागडिह	७५	४३७
४८.	बैसाडिह	७७	४२७
४९.	रगडिह	८६१	१,०६१

(ग) प्राचीन ग्रन्थय

आवां

५०	कुरियावा	५८८	६६३
५१.	जलावा	४७१	१६१
५२.	सरावां	६१२	८७६

इया

५३.	दिघिया	३४२	३३६

और

५४	अजौर	१३	४२४
५५.	सिकरौर (सहबरी)	६६२	८७२

औरा

५६	लडौरा	५५५	६१४

औल

५७.	पकरील	७६२	५१७

औला

५८	अखौला	४४	६१४
५९.	पिरीला	८०१	७८३
६०	सोहीली	६६६	१,०८६

गांव

६१.	आमगाव	२८	६८१
६२.	कुशलगाव	५६१	६५१
६३	मालगाव	६५५	५२०

गांवां

६४.	दक्षिनगावा	२६	७८४

बू (बस्तु)

६५. अमरभू	२३	८६४
बह		
६६. रायबह	८३८	७४०
बारा		.
६७. सिखबारा	६६८	६२२
सर		
६८. नदेसर	७१७	६०५
हर		
६९. विडहर	१८६	६६७
हरी		
७०. जेठहरी	४८०	६१८

(२) प्राचीन से बीखते

७१. अजन बाहीद	१२	१६४
७२. अदिका	३६	५८३
७३. अधीपुर	३५	७४३
७४. अबारी	२५	६२२
७५. उदपुर	१,०१३	६६०
७६. कछरा	४६१	७२४
७७. कटरा	५२४	७०६
७८. करौज	५१५	६१४
७९. कलाफतपुर	४६८	८१४
८०. कुरथुआ	५२६	७६
८१. कुसवा	५६३	६०२
८२. कोदहरा	५७१	६२७
८३. कोर्वा घाटमपुर	५०८	६७६
८४. खरसहा (कला)	५५७	६६८
८५. खरसहां (खुर्द)	५५८	८००
८६. गुअई	४०८	८२०
८३. गोघना	४०१	६३६
८४. जल्दीपुर	४७५	७३२
८५. तेबखर	१,००१	४७६

८६. तेर्बंगा	१,००२	७१३
८७. निजामपुर	७४३	६६५
८८. नेवादा	७३७	८०६
८९. नौहरा	७३३	७४०
९०. परतापपुर	७८२	७६१
९१. पुरदरपुर	८३१	६२६
९२. बरौना	१००	८१२
९३. बलईपुर	८२	६२६
९४. बसही अशरफपुर	१०३	७४३
९५. बस्ती (चकगुलरा)	१०८	७६०
९६. बस्तकपुरी	१०६	७६२
९७. बीबीगज	१८२	८६५
९८. बेलहरी (हसनपुर)	११६	१०८
९९. इमामअली	११७	५६०
१००. बेहटा	११४	६२२
१०१. मऊ (आदम)	६	५३१
१०२. मऊ (बिलर-)	१८६	८२०
१०३. मकसूदिया	६५१	६२८
१०४. यूसुफपुर	१,०२७	६६६
१०५. लगूपुर	५६५	७७०
१०६. सजई	८६७	७६८
१०७. सजनी	८६८	७२४
१०८. सुघरपुर	६७५	८०५
१०९. सुलेमानपुर	६८१	८७०
११०. सुल्तानपुर	६८२	८४०
१११. सैदपुर	८६६	७४४
११२. हडिया	४२३	६७३

(३) नामकरण

(क) जाति

११३. कथकों (जाफरपुर)	४६२	३६३
११४. कौथौली	४६४	२७५
११५. कौहरीली	५७३	७५१

जिला आजमगढ़ के प्राथमिकों में इतिहास

१२१

११६. पंडिता (जाफरपुर-)	४६३	१०६
११७. बरईपुर	६८	२१०
११८. भरचकिया	१४६	७६२
११९. मिसरौलिया	६८७	२१०
(ख) बृक्ष		
१२०. इमली-महुआ	४४५	५१६
१२१. तर्कुलहा	६६८	१३४
१२२. पिपरी (शेखपुर)	६५४	७०३
१२३. बेलवई	१२३	७२६
(ग) सराय		
१२४. सरायपुल	६१०	७२६

६ लालगज तहसील

१३ देवगांव पर्वना

(१) प्राचीन गांव

(क) हजारी गांव

१ लालगज (कटघर)	४४	३,२१०
२ तरवा	८१३	२,६५८
३ लहुआ (कला)	५०६	२,६६०
४ लहुआँ (खुर्द)	५१०	१,२५६
५ मेहनाजपुर	५६३	२,०४२
६ सिधौना	७८०	१,६६१
७ चिरकिहित	२२६	१,८५२
८ पकरी (कला)	६३०	१,६४८
९ पकरी (खुर्द)	६३१	२२५
१० बनगाव	८४	१,५७०
११ नौरसिया	६१३	१,७३३
१२ दोभाव (हैबतपुर-)	३२६	१,५१५
१३ ज्योली	४०३	१,४७६
१४ गोपालपुर	३१५	१,४५६
१५ सरवा	७५२	१,४५५
१६ बरहद (चौकी)	२१४	१,३८०

१७.	बहादुरपुर	५८	१,३६०
१८	असवनिया	४७	१,३५५
१९	कंजिहित	४२७	१,३४५
२०.	बैरीडिह	६९	१,३४३
२१	रामपुर (बेहता)	४९८	१,३४९
२२	मूसेपुर	५९१	१,३३६
२३	खनैरा	४५७	१,३००
२३	रामपुर (कटहरवा)	७०१	१,२६०
२४	देवगांव	६७०	१,२३४
२५	बरदह	८९	१,२१३
२६	सिंहपुर	७८५	१,२०८
२७	नोनीपुर	६२०	१,१८२
२८	भरतपुर (इस्माईलपुर)	३७०	१,१६७
२९	चवेर (पच्छिम)	२२५	१,१६३
३०	चवेर (पूरब)	२२६	४३८
३१	बकैस	७१	१,११७
३२	रेटवा (चदरभानपुर)	७१६	१,००२
३३.	महुआपुर	५३४	१,०६०
३४.	कलिचाबाद	६६८	१,०५९
३५.	मऊ (लाल)	५१४	१,०५८
३६	गोडहरा	३१८	१,०५०
३७	डडवल	२३३	१,०२७
३८.	भूलनडिह	१४३	१,०२१
३४	छुलहरा	२३१	१,०१३
३५	खुरासो (खास)	४७८	१,००७
(ख)	डिह		
३६	जामडिह	३९५	५८५
३७.	भूलनडिह	१,०२१	१,०२१
३८.	सहनूडिह	७३१	३२४
(ग)	प्राचीन प्रत्यय		
आंच			
३९.	उडियावाँ	८३९	८०१
४०.	कुजराव	४९५	७३९

जिला आजमगढ़ के ग्राम-नामों में इतिहास

१२५

४१. परसांव (मऊ)	५६०	७२२
ऊँर		
४२ गिरीर	३०२	६१७
ऊँली		
४३. गडौली	२७६	६२६
४४. बछौली (शेखपुर)	४८	५५७
गाँव		
४५ बडागाव	८७	६५६
बह		
४६. औदह (खास)	४५	६८६
४७ बरदह (चौकी)	२१४	१,३८०
बल		
४८. गगवल	२८५	२७७
४९ डडवल	२३३	१,०२७
५० धजवल	२५१	१६२
बाँ		
५१. बरसवा	५५	६३४
सो		
५२ खुरासो	४७८	१,००७
हता		
५३ अगेहता	५	७११
५३ बरेहता	६०	३६७
(२) प्राचीन से बीखते		
५४ असीसा	३६	७०८
५५ औनी	४६	८८७
५६ कहुतरा	४१७	८५७
५७ क़हा (खास)	४६३	६२६
५८ कोटा (खुर्द किशुनपुर)	४६१	५२६
५९ कोटा (खुजुर्ग)	४६०	८६३
६० खम्भादेवरी	४५६	२६१
६१ गनीपुर (डप्पारहर)	२६१	६३३
६२ चानदेउरा	२१०	७७५

६३. जमुकहा	३६६	७१६
६४ जमुनी	३६८	७०६
६५ जियापुर	४०८	७३२
६६ तियरा	८२३	६०६
६७. देवलपुर	२४८	१६८
६८ पारा	६३६	८०२
६९ बरगहन	६३	६८७
७० बरवा	६७	७२७
७१ बसही (इकबालपुर)	१०१	५६५
७२ बहादुरपुर	५८	१,३६०
७३ बेला	१०८	६४६
७४ बनगाँव	१०६	४६६
७५ बेवहर	११६	६२५
७६ भवरपुर (नूरपुर)	६२३	७३०
७७ भुरकी	१४४	८०३
७८ मऊ (सकरा)	७३६	५०६
७९ मालपुर	५४६	७८२
८०. मिर्जापुर	५७०	७०४
८१ मुवकलपुर	५८३	७६१
८२ शफीपुर	७६५	८६६
८३ श्रीकण्ठपुर	७६३	७६८
८४ सलेमपुर	७३६	७६२
८५ सारङ्गपुर	७५१	६२५
८६. सिसरेडी	७८६	७०४
८७ हदसे (दयालपुर)	३२३	७१०
(३) नामकरण		
(क) जाति—		
८८ कैथी (शकरपुर)	४१६	६४६
(ख) बृक्ष—		
८९ महुआपुर	५३४	१,०६०

१४. बेला दौलताबाद

(१) प्राचीन गाँव

(क) हजारी गाँव

१	मोहन सराय	७४६	२,१५०
२	बछवल	५०	१,६२७
३	गौरा	२६०	१,८३३
४	देवइत	२४७	१,७६३
५.	उबरपुर	८३६	१,७५३
६	धरनीपुर (रानीपुर)	२५७	१,५६६
७	गोपालपुर	३१६	१,५७४
८	गोमाडिह	३११	१,५५२
९	मुडहर	५६७	१,४६३
१०	महुआरी (करोदा)	५३६	१,४४७
११	पसका	६४८	१,४४४
१२	नई	५६७	१,३३६
१३	खजुरी	५४५	१,२२८
१४	भैसपुर	१२८	१,२१५
१५	बिलौव	१५२	१,१८५
१६	लौदहीमदपुर	५१७	१,१८४
१७	दरियापुर (बसही)	२३५	१,७७७
१८	चकवारा	२०६	१,१७५
१९	भडसरी	११९	१,१६२
२०	गञ्जोर	२८६	१,१४३
२१	जमुआवाँ	४०१	१,१२९
२२	पलटू सराय	७४७	१,११६
२३	खरगपुर (मई)	५३८	१,०७३
२४	बीरभानपुर	१५५	१,०६२
२५	कमौली	४५५	१,०३८
२६	जमुकी	३६७	१,००४

(२) प्राचीन गाँव

(ख) डिह

२७	घोडहियाडह	३००	

२८. डीहा	२६२	६६४
२९. तारकद्रिह	८१२	२६५
३०. बालदिह	७५	३८२

(ग) प्राचीन प्रस्थान—

और—

३१. पिठौरपुर	६६१	८८७

औरी—

३२. हथौरी	३४२	४२५

औली—

३३. बिजौली	१४६	८३७

बह—

३४. पन्दहा	६३४	८८८

बल

३५. इदवल	३६३	३४५

बाँ

३६. सिरवाँ	७८८	६२७

हर

३७. सपहर (रुद्रपुर)	७४१	६७२

(२) प्राचीन से बीसते

३८. हरनी	३६७	७१४
३९. करनेचुआँ	४३३	६३८
४०. गोहनी	३१०	६०१
४१. टेकमाँ	८२१	६४३
४२. दामा	२३२	८३६
४३. बरवा	६७	६०२
४४. बरवा (सागर)	६६	८६२
४५. बाबूपार	१०५	६६३
४६. बासूपुर	१०४	७५५
४७. बीकापुर	१५१	७८४
४८. बेनूपुर	११५	७४६
४९. बेला (खास)	११०	८२१
५०. भीरा	१३४	८३८

जिला आजमगढ़ के प्रक-वर्गों में इतिहास

१२९

५१. मेंहनगर	५३१	३,६१६
५२. रसूलपुर	७०६	७६२
५३. हरई (रामपुर)	३३३	८०४
५४. हरचन्दपुर	३३५	७८८
(३) नामकरण		
(क) जाति		
५५. शेखपुर	७७४	६५३
(ख) वृक्ष		
५६. महुआरी	५३५	७१५

१५. बेलहरवांस

(१) प्राचीन गाँव		
(क) हजारी गाँव		
१. जचहुवाँ	८४४	१,८८२
२. कम्हरिया	४२४	१,५११
३. बीबीपुर	१४५	१,३०३
४. खसापुर	४५६	१,२०१
५. टण्डवाखास	८०८	१,११३
६. रसतीपुर	७०८	१,१०६
७. बाँसगाँव	८५	१,०८७
८. मानपुर	५५०	१,०५२
(ख) डिह		
९. तानडिह	८१०	१३६
१०. बेलहाडिह	११२	६६८
११. बैरीडिह	७०	१५३
(ग) प्राचीन प्रत्यय		
औरा		
१२. हरौरा	३३४	४७५
वाँ		
१३. जचहुवाँ	८४४	१,८८२
हता		
१४. धुरेहता	३१६	६४१

(२) प्राचीन से बीसते

१५	अमारी	२४	७४८
१६	ऐरा (खुर्द)	१५	७५६
१७	ऐरा (बुजुर्ग)	१४	८०३
१८	कटहन	४३८	५१२
१९	खुटहन	४८०	३२६
२०	घिनहा	२६६	६१५
२१	टोडरपुर	८३३	४६६
२२	तितरा	८३२	६४३
२३	देवकली	२४०	६५६
२४	परासन (उर्फ बिसुनपुर)	६३७	८०४
२५	बुढानपुर	१६४	७५८
२६	सिसवाँ	७६१	७२६

(३) ४ नामकरण—

(क) सराय—

२७	तिलोचन सराय	७५०	८२६
२८	बिन्दावन सराय	७४३	६८८
२९	भादी सराय	७४२	५२१

५ अधिक ग्रामों के नामान्त

ग्राम नामों के साथ अराजी, चक, जमीन, दियरा, पट्टी, सराय आदि नाम अधिक मिलते हैं, जिनमें पहिले चार पीछे के मालूम होते हैं—

पगना	अराजी	चक	जमीन	दियरा	पट्टी	सराय	विशेष
१ आजमगढ़ तहसील							
१	निजामाबाद	०	७१	६	०	२५	६ रामपुर १०
२ महमदाबाद तहसील							
२	महमदाबाद	०	३३	६	०	११	३
३	चिरैयाकोट	०	२३	६	०	१०	२
४	करियात मित्तू	०	११	०	०	०	०
५	मऊ	०	६	०	०	२	०

३. सगड़ी तहसील

६ सगड़ी	७	३२	२०	०	३१	२
७ गोपालपुर	३२	१०	०	०	२	०

४ घोसी तहसील

८ घोसी	१	३५	७	०	३	७
९ नत्थूपुर	१	१८	८	०	६	३ छपरा ३

५ फूलपुर तहसील

१० कौडिया	१	०	०	०	१४	२
११ अतरौलिया	०	१३	६	०	२६	०
१२ माहुल	०	४८	०	०	३	१ पूरा २१

६ लालगञ्ज तहसील

१३ देवगाँव	०	२१	८	०	१	३ रामपुर १०
१४ बेला दौलताबाद	१	२५	१	०	३	१
१५ बेलहाबाँस	२	२	०	०	३	४

ऐतिहासिक सामग्री की रक्षा और सभ्रह

हर एक संस्कृत और जागृत जाति का अपने इतिहास और तत्सम्बन्धी सामग्री से स्नेह होता है। यदि अपने पूर्वजों और भूमि के प्रति जिज्ञासा नहीं, और जिज्ञासा की पूर्ति करनेवाली सामग्री की रक्षा का ख्याल नहीं है, तो समझना चाहिए, उस जाति या व्यक्ति में अभी वास्तविक संस्कृति का अभाव है। उत्तर-प्रदेश के और जिलों की तरह आजमगढ़ का जिला बहुत प्राचीन काल से धन और संस्कृति से समृद्ध गाँवों, निगमों और नगरों की भूमि रहा है। इसका इतिहास अधिकतर अन्धकाराच्छन्न है। पर, कण-कण करके उसे मूर्तिमान् बनाया जा सकता है। इतिहास की मूल सामग्री धरती के भीतर छिपी हुई है, जो जब-तब निकल आती है, पर, ध्यान न देने के कारण बुरी तौर से विनष्ट हो जाती है। सिसवा (बेलहाबाँस ७६१, जनसंख्या ७२६) का डिह (ध्वसा-वशेष) भीलो तक चला गया है। आज भी वहाँ कनिष्क के सिक्के आसानी से मिल जाते हैं, और धरती के नीचे तो दो हजार वर्ष से भी पुराने काल के अवशेष मौजूद हैं। इसी तरह वहाँ की मँगई नदी के किनारे भुडकुडा (जिला गाजीपुर) में हाल में चाँदी के सिक्कों के दो घड़े मिले, जिनको लोगों ने सोनारों के यहाँ गला कर ज़ेवर बनवा लिया या बेच डाला। वहाँ के हाई स्कूल का यह लाभ ज़रूर हुआ है कि उसके एक अध्यापक श्री श्यामनारायण पाण्डेय ने बड़े यत्न से दस-पाँच सिक्कों को इकट्ठा करके हिन्दू विश्वविद्यालय के कला-भवन में दे दिया। सिक्के निश्चितकाल को बतलाते हैं।

कुषाण (ईसवी प्रथम शताब्दी) और उसके बाद के सिक्कों से सन् तक का पता लग सकता है । उसके पहले के चौकोर सिक्के अपनी शताब्दी बतलाते हैं । इन्हें भी अपने काल का परिचय देती है । और जितना ही पुराना काल है, उतनी ही वह अधिक बड़ी और उतनी ही आज के तलसे अधिक नीचे मिलती है । मौर्यकालीन इंटे १७ से २१ इञ्च तक लम्बी होती है और मौर्यकालीन भूतल आज से दस-ब्यारह फुट नीचे है । शिक्षा और संस्कृति के प्रसार के साथ हमारे यहाँ ऐतिहासिक जिज्ञासा बढ़ेगी । नयी इमारतों, नयी नहरों और जलाशयों की खुदाई के समय अनायास पुरानी सामग्री निकल आ सकती है, जिसके सग्रह और रक्षा का प्रबन्ध होना चाहिए । सौभाग्य से हाई स्कूल और उच्चतर हाई स्कूलों की संख्या बढ़ रही है । वह देहात के बड़े-बड़े गाँवों में भी स्थापित हो रहे हैं । यदि वहाँ के इतिहास के अध्यापक अपने आसपास मिलनेवाली ऐसी सामग्री को स्कूल की एक कोठरी में जमा करते जायँ, तो धीरे-धीरे वह एक महत्त्वपूर्ण सग्रह बन सकता है । सग्रह की मूल्यवान् सामग्री में जिले में एक अच्छा सग्रहालय तैयार हो सकता है ।

आजमगढ जिले के बारे में ग्राम-नामों का जिस तरह विश्लेषण यहाँ किया गया है, वैसे ही हरेक जिले के करने की आवश्यकता है । हमारे जिलों के जो नये गजेटियर तैयार किये जा रहे हैं, उनमें यदि ऐसे विश्लेषण शामिल कर दिये जायँ, तो आनेवाले गवेषकों को बड़ी सहायता मिल सकती है ।

पुस्तक-परिचय

बौद्ध धर्म दर्शन—लेखक आचार्य नरेन्द्रदेव, प्रकाशक—बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्, पटना ३, प्रथम संस्करण वि० स० २०१३, आकार सुपर रायल आठपैजी, पृष्ठ सख्या ७६४, छपाई सफाई अत्युत्तम, मूल्य १५) ६०, सजिल्द १७) ६०।

बौद्धधर्म ससार के सुप्रसिद्ध धर्मों में अन्यतम है। एक समय था, जब भारतभूमि में जन्म लेकर इसने भूमण्डल के अनेक देशों को अपनी निर्मल और शक्तिदायिनी आभा से जगमगा दिया था और आज विज्ञान के इस युग में भी वह अपने करोड़ों अनुयायियों के स्वर में आधुनिक भौतिक सम्यता को चुनौती दे रहा है। यद्यपि अनेक कारणों से अपनी जन्मभूमि भारत में उसकी गति कुण्ठित हो गई और आज वह वहाँ के निवासियों के लिए अपरिचित-सा प्रतीत हो रहा है तथापि एशिया महाद्वीप के अधिकांश भागों में उसका समादर है। और स्वतन्त्रता-प्राप्ति के अनन्तर हमारे देश में भी उसे सम्मानित करने की भावना प्रबल होती जा रही है। बौद्धधर्म का दार्शनिक पहलू अत्यन्त जटिल तथा सर्वसामान्य के लिए दुर्बोध है। इसके मूल दार्शनिक ग्रन्थों की वर्णन-शैली ही नहीं कठिन है प्रत्युत जिन भाषाओं में वे हैं, उनका भी प्रचार-प्रसार बहुत कम है। ये दार्शनिक ग्रन्थ सख्या में भी अधिक हैं। अनेक वर्षों तक इस विषय के अनेक ग्रन्थों का गहन अध्ययन करके स्व० आचार्य नरेन्द्रदेव जी ने हिन्दी भाषियों के हाथों में इस ग्रन्थ के रूप में जो सामग्री दी है, वह अभूतपूर्व है और उन्ही जैसे बहु-विश्रुत विद्वान् की अव्यय शक्ति से ही वह साध्य भी थी।

प्रस्तुत ग्रन्थ में भगवान् बुद्ध का जीवन चरित्र, उनकी शिक्षा, उसका विस्तार, उसके विभिन्न निकायों की उत्पत्ति तथा विकास, महायान की उत्पत्ति तथा उसकी साधना, स्थविरवाद का समाधिमार्ग तथा प्रज्ञामार्ग, कर्मवाद, निर्वाण, अनात्मवाद, अनीश्वरवाद, क्षणभगवाद, बौद्ध साहित्य के विविध दार्शनिक पहलू (जैसे सर्वास्तिवाद, सौत्रातिकवाद, विज्ञानवाद तथा माध्यमिक) एवं बौद्ध न्याय का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। ग्रन्थ की रचना में यथासम्भव आचार्यजी ने मौलिक ग्रन्थों का ही आश्रय लिया है और जो भी बातें लिखी हैं, वे 'मल्लिनाथ' की इस प्रतिज्ञा का 'नामूल लिख्यते किञ्चित् नानपेक्षितमुच्यते' का अक्षरशः पालन करती हैं। प्रत्येक दर्शन के सन्दर्भ में उनके लिए सुप्रसिद्ध ग्रन्थों का संक्षेप देकर उनका मूल सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। प्रामाणिकता की रक्षा के अनुरोध से मूल ग्रन्थों की छाया सर्वत्र विद्यमान है। यही नहीं पाठकों को बौद्धधर्म और दर्शन की मूल भावनाओं एवं वातावरण से परिचित एवं अभ्यस्त बनाये रखने के लिए बौद्धों के शब्दों तथा शैली का भी प्रयोग किया गया है।

जसा कि ग्रन्थ के नाम से ही स्पष्ट है बौद्धधर्म दर्शन में आचार्यजी ने बौद्धधर्म एवं बौद्धदर्शन दोनों से सम्बन्ध रखने वाली प्रचुर पाठ्य सामग्री इसमें दी है। ग्रन्थ ५ खण्डों तथा २० अध्यायों में विभक्त है। पहले खण्ड के ५ अध्यायों में बौद्धधर्म का उद्भव तथा स्थविरो की साधना का वर्णन किया गया है। प्रथम अध्याय में भारतीय सस्कृति की दो धाराएँ भगवान् बुद्ध का प्रादुर्भाव, उनके समसामयिक आचार्य, देश के कोने-कोने में धर्म का प्रसार, भगवान् बुद्ध का परिनिर्वाण आदि विषय वर्णित हैं। द्वितीय अध्याय में भगवान् बुद्ध की शिक्षा की सार्वभौमिकता, उनका मध्यममार्ग, शिक्षात्रय, पंचशील, अष्टांगिक मार्ग आदि प्रदर्शित हैं। तृतीय अध्याय में बुद्ध देशना की भाषा तथा उसका विस्तार, त्रिपिटक तथा अनुपिटको का सक्षिप्त परिचय दिया गया है। चतुर्थ अध्याय में निकायो का विक्रम, तथा पाँचवें में स्थविरवाद की साधना अर्थात् मुनियों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। द्वितीय खण्ड के पाँच अध्यायों में महायान धर्म और उसके दार्शनिक सिद्धान्तों की उत्पत्ति तथा विकास, उसका साहित्य और साधना है। सशेष में छठे अध्याय में महायानधर्म की उत्पत्ति और उसका त्रिकायवाद वर्णित है। सातवें अध्याय में बौद्ध सस्कृत साहित्य का और बौद्ध मकर-सस्कृत का परिचय देकर सम्पूर्ण महायान सूत्रों का विषय-परिचय कराया गया है। आठवें अध्याय में महायान दर्शन की उत्पत्ति तथा उसके महान् आचार्यों की कृतियों का परिचय कराया गया है। नवें अध्याय में तत्सम्बन्धी स्तोत्र, धारणी तथा तन्त्रों का परिचय दिया गया है। दसवें अध्याय में महायान की बोधिचर्या और पारमिताओं की साधना का सविस्तर वर्णन किया गया है।

तृतीय खण्ड में बौद्ध दर्शन के सामान्य सिद्धान्तों का परिचय दिया गया है। इसमें ४ अध्याय हैं। ग्यारहवें अध्याय में बौद्ध दर्शन के सामान्य ज्ञान के लिए एक सुन्दर भूमिका है। बारहवें अध्याय में प्रतीत्य समुत्पाद, क्षणभगवाद, अनीश्वरवाद तथा अनात्मवाद का तर्कपूर्ण परिचय दिया गया है। तेरहवें अध्याय में बौद्धों के कर्मफलों का सिद्धान्त वर्णित है और चौदहवें अध्याय में निर्वाण का पर्यालोचन किया गया है।

चतुर्थ खण्ड में ५ अध्याय हैं। इस खण्ड में बौद्ध दर्शन के चारों प्रस्थानों का विशिष्ट ग्रन्थों के आधार पर विषय-परिचय और अन्य दर्शनों से उसकी तुलना दी गई है। अर्थात् पन्द्रहवें अध्याय में वैभाषिक नय, मौलहवें में सोत्रान्तिक नय, सत्रहवें में अमग का विज्ञानवाद, अठारहवें में आचार्य बसुबन्धु का विज्ञानवाद तथा उन्नीसवें अध्याय में शून्यवाद का प्रामाणिक वर्णन किया गया है।

पाँचवें खण्ड में केवल एक अध्याय है, जिसमें बौद्धन्याय का स्पष्ट परिचय दिया गया है। इसमें आकाशवाद और कालवाद पर महत्त्वपूर्ण विचार करके न्याय के प्रत्यक्ष, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान का विस्तृत विवेचन किया गया है। यही पाँच खण्डों में वर्णित इस ग्रन्थ रत्न की सक्षिप्त सूची है, जिसे देखकर ही इसकी गम्भीरता तथा उपादेयता का कुछ अनुमान किया जा सकता है। आचार्यजी हमारे देश की एक उज्ज्वल प्रतिभा थे। राजनीति, समाजनीति, भारतीय सस्कृति एवं इतिहास के क्षेत्र में उनका ज्ञान अगम्य था। उनमें जैसी गहन अध्ययनशीलता तथा

सूक्ष्म प्रतिभा थी, वैसी ही अपूर्व उनकी कल्पनाशक्ति तथा अटूट निष्ठा भी थी। उनकी जैसी बहुमुखी प्रतिभा करोड़ों में एक को मिलती है। यद्यपि जीवन भर वे अपने स्वास्थ्य से जूझते रहे और कोई दिन ऐसा नहीं था, जब उन्हें असाध्य रोग की चेतावनी न मिलती रही हो तथापि अपने अध्ययन एवं अन्य लोकोपकारी कार्यों की गति में उन्होंने कभी बाधा नहीं पड़ने दी। इसी का परिणाम था कि वे हमारे देश में एवं विदेशों में भी—किमी शासन के पद पर न रहकर भी सर्वत्र आदरणीय थे। उनका प्रकाण्ड पाण्डित्य एवं प्रगल्भ वैदुष्य हमारे देश का गौरव था। प्रस्तुत पुस्तक आचार्यजी की विद्वत्ता एवं उनकी गहन अध्ययनशीलता की एक स्मरणीय चिन्हीटी है। अपने जीवन की अन्तिम बेला में इसमें उन्होंने जो अगाध परिश्रम किया है, जो प्रतिभा प्रदर्शित की है, वह महा-महोपाध्याय गोपीनाथ कविराज के शब्दों में इस प्रकार है—

‘यह कहना ही चाहिए कि ऐसा ग्रन्थ हिन्दी भाषा में तो नहीं है, किसी भारतीय भाषा में भी नहीं है। मैं समझता हूँ, किसी विदेशी भाषा में भी ऐसा ग्रन्थ नहीं है।’

हिन्दी का यह सौभाग्य है कि आचार्यजी की अलौकिक प्रतिभा का यह प्रसाद उसे उस समय प्राप्त हुआ, जब उसकी हमारे देश में अत्यधिक आवश्यकता थी। आज हमारे देश के जीवन में बौद्धधर्म के प्रति लोगों की उत्कण्ठा पुनः जाग्रत हो रही है और विश्व के अन्य देश भी आकृष्ट हो रहे हैं। इस एक ही ग्रन्थ के द्वारा बौद्धधर्म एवं उसके दुरूह, दार्शनिक सिद्धान्तों के कठिन दरवाजे पार किये जा सकते हैं और एक सामान्य पाठक भी सच्ची निष्ठा और धैर्य से उसका सम्यक् अध्ययन एवं परिशीलन कर सकता है। बौद्ध मत का गहन अध्ययन करने वाला विद्यार्थी इस ग्रन्थ से यथेष्ट लाभ उठा सकता है। हिन्दी के गौरव को बढ़ाने वाली इस अनवद्य रचना की प्रत्येक पुस्तकालय तथा अध्ययन कक्ष में आवश्यकता है। पुस्तक के आरम्भ में महामहोपाध्याय डा० गोपीनाथ कविराज जी की एक सुविस्तृत भूमिका है, जिसमें वर्ण्य विषय का सम्यक् पर्यालोचन किया गया है। स्व० आचार्यजी की सक्षिप्त आत्मकथा भी इसके आरम्भ में दे दी गई है। इस प्रकार पुस्तक जहाँ तक हो सका है, सभी दृष्टियों से उपयोगी बनाई गयी है।

हिन्दी अलंकार साहित्य—लेखक डा० ओम्प्रकाश, अध्यक्ष हिन्दी विभाग, हसराम कालेज दिल्ली, प्रकाशक—भारती साहित्य मन्दिर, फव्वारा, दिल्ली, आकार डिमाई, पृष्ठ सख्या लगभग २७५, छपाई सफाई उत्तम, मूल्य ६) रुपये।

प्रस्तुत ग्रन्थ डा० ओम्प्रकाश के उस शोध प्रबन्ध का परिमार्जित किन्तु आंशिक रूप है, जिस पर उन्हें आगरा विश्वविद्यालय ने कुछ वर्ष पूर्व पी० एच० डी० की उपाधि प्रदान की थी। इसमें हिन्दी के आचार्य केशवदास से लेकर रामदहिन मिश्र तक हिन्दी के समृद्ध अलंकार साहित्य का शृङ्खलाबद्ध पूर्ण अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। दृष्टिकोण विवेचनात्मक है, ऐतिहासिक नहीं। हिन्दी के माध्यम से विभिन्न विवेचकों एवं आचार्यों ने अलंकार विषय का जो प्रतिपादन किया है, वह कहीं तक सफल हुआ है, उनकी रुचि तथा प्रतिभा का उनके विवेचन पर कहीं तक प्रभाव पड़ा है और आचार्यत्व की दृष्टि से उनकी कृतियों का

क्या मूल्य है—इन्हीं सब बातों पर प्रस्तुत ग्रन्थ में गवेषणा की गयी है। इसमें अलकारशास्त्र के सैद्धान्तिक विवेचन पर ही ध्यान रखा गया है। साथ ही हिन्दी अलकारशास्त्र की परम्परा का व्यवस्थित निरूपण भी है।

पुस्तक में चार अध्याय (यद्यपि अध्याय नाम नहीं दिया गया है) हैं। प्रथम है, सस्कृत अलकार साहित्य। द्वितीय है, हिन्दी अलकार साहित्य। तृतीय है, मध्ययुगीन अलकार साहित्य तथा चतुर्थ है गद्ययुगीन अलकार साहित्य। तदनन्तर उपमहार और परिशिष्ट भी हैं। इन अथवा पाठों के शीर्षक पुस्तक के वर्षों विषयों का भलीभाँति परिचय देते हैं। हिन्दी का अलकार साहित्य सस्कृत के अलकार साहित्य की छाया पर ही चले है, बहुत कम स्थलों पर उनमें अन्तर है। अतएव प्रस्तुत पुस्तक में सस्कृत के अलकार साहित्य और सस्कृत के आचार्यों के मतों का विश्लेषण एवं विवेचन करना आवश्यक था। इस अध्याय में लेखक ने आचार्य भरत के पूर्व से लेकर पण्डितराज जगन्नाथ तक के मतों का सूक्ष्म किन्तु स्पष्ट अध्ययन प्रस्तुत किया है। और स्थल स्थल पर उसकी तर्कमग्न विवेचनाएँ भी दी हैं। इसी प्रकार हिन्दी में भी सभी आचार्यों के मतों पर विवेचनाएँ प्रस्तुत की गई हैं।

काव्यदर्पण के रचयिता रामदहिन मिश्र के सम्बन्ध में लेखक ने अपने ग्रन्थ में जो कुछ कहा है, उसमें पण्डितम्मन्यता का अहं अधिक मुखरित हुआ है। उनके सम्बन्ध में एक स्थल पर यह कह दिया है कि "७०० पृष्ठ की पुस्तक में यदि आधा लेखक का अपना है तो आधा दूसरे लोगों का है।" निश्चय ही विद्वान् लेखक ने बड़ा परिश्रम किया है, पढ़कर, समझकर और ठीक स्थान पर रखकर और उसके इस परिश्रम से २० पुस्तकें न पढ़कर १० विद्वानों के विचार रटकर हम जैसे लोग भी अपने पाण्डित्य में झूम सकते हैं, परन्तु । इसके आगे मिश्रजी न जिन विद्वानों के मतों का उद्धरण दिया है, उनकी नामावली प्रस्तुत करते हुए प्रतिपाद्य विषय और तुलनायं (?) विषय का क्या अनुपात होना चाहिए—यह भी स्वतन्त्र रूप से विचारणीय है, आदि आदि। किन्तु ये वाक्य लेखक को अपनी रचना के सम्बन्ध में क्यों नहीं सुझाई पड़े, जब कि उनकी २७५ पृष्ठों की पुस्तक में तीन चौथाई से अधिक अन्य लोगों का है और शेष ही अपना है। दर्जनों आचार्यों एवं समीक्षकों के मतों को उद्धृत करके हर एक के साथ २७४ पंक्ति की अपनी टिप्पणी जोड़ देना कोई बड़ा काम नहीं है। स्व० रामदहिन मिश्र का काव्यदर्पण इस दृष्टि से प्रस्तुत ग्रन्थ से तो बहुत ही ऊँचा है किन्तु 'परगुण परमाणुन पर्वती कृत्यं नित्यं' के अनुसार उसके प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करने वाले कितने लोग हैं ?

फिर भी प्रस्तुत ग्रन्थ अलकार साहित्य का अध्ययन करने वालों के लिए उपयोगी है। क्योंकि इसमें प्राचीन एवं नवीन आलकारिकों के मतों का संक्षेप में सुन्दर परिचय मिल जाता है और साथ ही उनके मूल्यांकन की एक नवीन दृष्टि भी प्राप्त हो जाती है। लेखक ने बड़े श्रम और सूक्ष्मज्ञ से इस ग्रन्थ को प्रस्तुत किया है। उनका यह दावा है कि "हिन्दी अलकार साहित्य का यह प्रथम अन्तरंग अध्ययन है।" हम उनके इस दावे को झुठलाना तो नहीं चाहते किन्तु इतना निवेदन अवश्य करना चाहते हैं कि डा० रामशंकर शुक्ल 'रसाल', डा० भगीरथ

मिथ्र आदि के अलंकार सम्बन्धी अध्ययन भी अन्तरग ही माने जाने चाहिए। पुस्तक उपयोगी है और उसका सबन्ध अभिनन्दन होना चाहिए।

विचार और निष्कर्ष—लेखक श्री वासुदेव एम० ए०, प्रकाशक—भारती साहित्य मन्दिर, फव्वारा, दिल्ली, आकार डिमाई, पृष्ठ सख्या लगभग ३५०, प्रथम संस्करण सन् १९५६। मूल्य ७।।) १०। छपाई सफाई और कागज उत्तम।

प्रस्तुत ग्रन्थ लेखक के समय-समय पर लिखे गये निबन्धों का संग्रह है जो सन् '४५ से '५५ के बीच लिखे गये हैं। निबन्ध भी विविध विषयों पर हैं, किन्तु हैं सभी साहित्यिक। पुस्तक के आठ खण्ड हैं। प्रथम खण्ड में सामान्य समीक्षा के अन्तर्गत 'शून्य का साहित्यिक महत्त्व' से लेकर 'महादेवी का बचपन और उनकी कविता' शीर्षक निबन्ध भी दिये गये हैं। इसी प्रकार कुछ कवियों तथा कथाकारों की किसी एक रचना अथवा रचनामात्र पर विचार व्यक्त किये गये हैं। दूसरा खण्ड है युग प्रवर्तक गद्यकारों के सम्बन्ध में। इसमें भारतेन्दु हरिश्चन्द्र से लेकर डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी तक हिन्दी के गद्य-साहित्य के विकास पर सामान्य विवेचन प्रस्तुत किया गया है और तत्तद् लेखकों की शैली एवं रचनाओं की सामान्य समीक्षा भी है। तृतीय खण्ड में युगान्तरकारी कहानीकारों के अन्तर्गत प्रेमचन्द, जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्रकुमार, अज्ञेय तथा यशपाल की रचनाओं पर विवेचना प्रस्तुत की गई है। चौथे खण्ड में हिन्दी की "आधुनिक अमर कृतियाँ" शीर्षक से सत्य हरिश्चन्द्र नाटक से आरम्भ कर गोदान और 'उन्मुक्त' प्रभृति १३ रचनाओं के सम्बन्ध में लेखक ने अपने विचार प्रकट किये हैं। पाँचवें खण्ड में तुलनात्मक समीक्षा है, जिसमें केवल दो निबन्ध हैं। एक में तुलनात्मक अध्ययन के सिद्धान्त हैं और दूसरे में सूरदास और तुलसीदास की भक्ति भावना की पारस्परिक तुलना है। छठे खण्ड में 'समस्या' है, जिसमें तीन निबन्ध हैं, किन्तु समस्या केवल एक निबन्ध में है। सातवें खण्ड में प्रांतीय साहित्य शीर्षक के अन्तर्गत 'बिहार के कहानीकारों' पर एक निबन्ध है। आठवें खण्ड में नवोदित हिन्दी कलाकार के अन्तर्गत दो नये साहित्यकारों का मूल्यांकन किया गया है। यह तो है पुस्तक का बहिरंग परिचय।

पुस्तक के सभी निबन्ध सुन्दर, सुस्पष्ट और विचारोत्तेजक हैं और उनमें सहानुभूति के सग विवेचना के तत्त्व भी मिश्रित हैं। शैली प्रवाहपूर्ण है और उनमें छात्रों की उपयोगिता का विशेष ध्यान दिया गया है। यह स्वाभाविक ही है कि निबन्धों में व्यक्त किये गये मत कहीं-कहीं विवादास्पद और पुराने भी हैं तथा उनमें विचारों की एक सुदृढ़ शृंखला अथवा अन्विति का अभाव है। निष्कर्षों की सगति भी सर्वत्र नहीं है। और लेखक के ही शब्दों में वह इन निबन्धों की अवधि में बहुत कुछ बदला भी है। यही नहीं पुस्तक के जिन आठों खण्डों के शीर्षक ऊपर दिये गये हैं वे निबन्धों के अनुरोध पर ही हैं, उनसे सामान्य धारणा बना लेना उचित नहीं है।

निबन्धों में कहीं-कहीं व्यक्तिगत धारणाओं की छाया अविक है, यदि लेखक ने पुस्तकाकार देते समय उन्हें सुधार दिया होता तो अच्छा होता। इसी प्रकार यत्र तत्र गम्भीर विवेचना के बीच कुछ हलकी-फुलकी बातें, असगत तर्क और अनियन्त्रित विचार भी आ गये हैं। ऐसी बातें सामयिक

पत्र-पत्रिकाओं के निबन्धों में तो घाह हो जाती है किन्तु पुस्तक साहित्य में इनके कारण आलोचना का मानदण्ड नीचे झुकता है। विद्वान् लेखक ने यदि ये बातें सुधार दी होती तो पुस्तक की उपयोगिता निस्सन्देह बहुत बढ़ जाती।

फिर भी सभी निबन्ध उच्च कक्षाओं के छात्रों के लिए उपयोगी है और उनके पढ़ने से सामान्य जिज्ञासु पाठक को भी नूतन दृष्टि और समन्वयात्मक भावना की पुष्टि मिलेगी। पुस्तक का मूल्य भी कुछ कम होना चाहिए।

शैवमत—लेखक डा० यदुवशी, केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रणालय, दिल्ली, प्रकाशक, बिहार राष्ट्र-भाषा परिषद्, पटना, आकार रायल। पृष्ठ सख्या लगभग ३५०। प्रथम संस्करण सन् १९५५। मूल्य ७) ६०, सजिल्द ८) ६०।

प्रस्तुत पुस्तक डा० यदुवशी के अग्नेजी निबन्ध का हिन्दी अनुवाद है। इस निबन्ध पर लन्दन विश्वविद्यालय ने उन्हें डाक्टरेट की उपाधि प्रदान की है। अनुवादक स्वयं डा० यदुवशी ही हैं।

शैवमत हमारे देश में अत्यन्त प्राचीनकाल से प्रचलित है। किन्तु उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अब तक अन्धकारपूर्ण थी। कब यह आरम्भ हुआ, कैसे इसका विकास और प्रसार हुआ, कब-कब इसमें परिवर्तन और परिवर्धन हुए, इसके मान्य सिद्धान्तों का कैसे-कैसे संस्कार होता गया—ये सब बातें ऐसी हैं, जिन पर प्रकाश डालना सुगम नहीं है। आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार इसकी ऐतिहासिक खोज अब तक नहीं हुई थी। विद्वान् लेखक ने बड़े परिश्रम और अध्यवसाय से इन सभी तथ्यों की ऐतिहासिक खोज की है। और इस कार्य में उन्होंने प्राच्य और पश्चात्य प्रमाणों का विश्लेषण एवं तुलनात्मक अध्ययन बड़ी गहराई और निष्ठा से किया है। शैवमत के सम्बन्ध में उनका यह निबन्ध प्रथम है। अतः स्वाभाविक है कि उन्हें इस दिशा में बड़ी गम्भीरता और तत्परता में कार्य करना पड़ा है।

शिव हमारे देश के सर्वप्रिय देवता हैं। आदिम काल में इनकी उपासना का जो भी रूप और प्रकार रहा हो किन्तु आज वे सार्वजनिक देवता बन चुके हैं और कोई जागरूक मस्तिष्क भी उनके सम्बन्ध में अब कुछ अन्यथा सोचने की आवश्यकता नहीं समझता। सर्वसामान्य जनता के ऐसे देवता पर लिखे गए निबन्ध में जनता का दृष्टिकोण रखना आवश्यक था। विद्वान् लेखक ने इस ओर सतर्क दृष्टि रखी है और कोरे वैज्ञानिक की दृष्टि से भी यथास्थल विचार प्रकट किया है। अतएव मतभेदों के उत्थापन की गुजाइश काफी है, फिर भी लेखक का कार्य जिस ढंग का था, उसे देखते हुए इसके सिवा कोई अन्य मार्ग था भी नहीं।

शैवमत का आधुनिक स्वरूप अनेक मार्गों से चलकर यहाँ पहुँचा है। कापालिकों के गृहित कर्मकलापो से लेकर शैवों के गूढ किन्तु उदात्त विचारों तक की अन्विति उसमें हुई है। यद्यपि दोनों में आकाश पाताल का अन्तर है। आशुतोष शंकर के शिव स्वरूप से लेकर सहायकारी रुद्र के स्वरूप तक भी यही दूरी है, किन्तु शिव में तथा शैवमत में दोनों का समन्वय हुआ है। हमारे

देश के एवं पाश्चात्य विद्वानो ने भी इन सब के स्रोतो को वैदिक धर्म में ही ढूँढकर निकालने का यत्न किया है। प्रस्तुत निबन्धकार ने शैवमत में समाविष्ट इन विभिन्न स्रोतो का वैज्ञानिक विवेचन एवं तर्कसंगत समीक्षा प्रस्तुत की है और यह सिद्ध करने का यत्न किया है कि—“शैवमत जिस रूप में आज हमारे सामने है, उसमें अनेकानेक ऐसे अश समाविष्ट हैं जिनकी उत्पत्ति विविध स्रोतों से हुई है। स्वयं भगवान् शिव की जिन विभिन्न रूपों में उपासना की जाती है उनका एक ऐसी देवी के साथ सगम हुआ है, जिसके रूपों की विभिन्नता और भी अधिक है तथा जिसकी समस्त कल्पना अवैदिक और आर्योत्तर है और इससे भी बढ़कर यह कि शैवमत में जो लिंग पूजा का समावेश हुआ है, उसका कोई चिन्ह या संकेत शिव के आदि रूप माने जाने वाले वैदिक रूद्र की उपासना में नहीं मिलता।”

लेखक का मत है कि आधुनिक शैवमत केवल वैदिकरूद्र की उपासना का विकास मात्र नहीं है, प्रत्युत उसमें अनेक स्वतन्त्र मतों का मिश्रण हुआ है। यह स्वतन्त्र मत उन विविध जातियों के थे जिनकी स्थिति एवं संस्कृति की जानकारी आज दुर्गम है। किन्तु पुरातात्विक साधनों से उन पर कुछ-न-कुछ प्रकाश अवश्य पड़ता है। लेखक ने यह सिद्ध करने का यत्न भी किया है कि वैदिक रूद्र से आरम्भ होकर शैवमत के प्रमुख अंगों की उत्पत्ति और विकास समय-समय पर किस प्रकार हुआ है। इस यत्न में लेखक ने वैदिक उपनिषद् एवं ब्राह्मणकालीन तथा पुराणकालीन साहित्य का गम्भीर एवं प्राज्ञल अध्ययन प्रस्तुत किया है। वैदिक रूद्र की उपासना में आर्योत्तर जातियों की धार्मिक मान्यताओं के सम्मिश्रण से जिस नये शैव धर्म का विकास हुआ है, उसको उपलब्ध सामग्री की सहायता से पल्लवित किया गया है। पुराणों में शिव के विविध स्वरूपों में जो प्रौढता आयी है, जो नूतन परिवर्तन हुए हैं, उनका तर्कसंगत विवेचन किया गया है और १३वीं शताब्दी के अन्त तक उनका इतिहास भी लिखा गया है। स्मरण रहे कि आज हम शिव के सम्बन्ध में जो कुछ जानते-मानते या करते-धरते हैं वह सब तेरहवीं शताब्दी में ही स्थिर हो चुका था। ग्रन्थ के अन्त में भारत से बाहर विशेषकर हिन्दचीन और पूर्वी द्वीप मण्डल में शैवमत के विकास एवं प्रसार का संक्षिप्त विवरण भी दिया गया है। साथ ही मूल निबन्ध के आधारभूत साक्ष्यों का भी ग्रन्थकार ने एकत्र संकलन कर दिया है, जो बड़े काम का है। इस प्रकार जहाँ तक हो सका है लेखक ने शैवमत के सम्बन्ध में जो सामग्री प्रस्तुत की है वह अपने ढंग की अद्वितीय तथा उपादेय है और इसके द्वारा हिन्दी में हमारे देश के अन्य प्रचलित मतों—शाक्त, वैष्णव आदि के अध्ययन की भी प्रेरणा और दिशा मिलेगी।

ऐतिहासिक और वैज्ञानिक शोध की जब धार्मिक एवं श्रद्धागत वस्तुओं से टक्कर होती है तो मतभेद स्वाभाविक है। प्रस्तुत ग्रन्थ में ऐसी सामग्री की कमी नहीं है जिस पर प्राचीन विचार धारा के लोग असहिष्णु न हो उठें, किन्तु विद्वान् लेखक ने बड़ी गम्भीरता और निष्ठा से यथास्थल जमता के दृष्टिकोण को भी समादृत किया है। अतएव ऐसे विवादपूर्ण प्रसंगों में श्रद्धा से कुछ कम किन्तु विवेक और तर्क से ही काम लेना उचित होगा। वेदों के दुर्गम शिक्षणों से उद्गत होकर उपनिषद्, ब्राह्मण एवं पुराण काल की विविध घाटियों से प्रवहमान आज के लोकमानस की समतल

भूमि पर विराजमान शैवमत की गंगा को स्पष्ट रूप से अवगाहन योग्य बनाने का यह कठिन कार्य डा० यदुवशी ने जिस श्रम और नीर क्षीर विवेकिनी प्रतिभा से प्रस्तुत किया है वह सब प्रकार से समादरणीय है। राष्ट्रभाषा हिन्दी के एक बड़े अभाव की उन्होंने पूर्ति की है। हमें आशा है विश्वविद्यालयों की गवेषणा के क्षेत्र में उनके इस श्रम का आदर्श सुप्रतिष्ठित होगा।

शिवपूजन रचनावली (प्रथम खण्ड)—लेखक श्री शिवपूजन सहाय, प्रकाशक—बिहार राष्ट्र-भाषा परिषद्, पटना, आकार रायल। पृष्ठ संख्या लगभग ४२५। नवीन संस्करण मन् १९५६। छपाई सफाई तथा कागज उत्तम। मूल्य ७।।) ६० सजिल्द ८।।।) ।

प्रस्तुत पुस्तक हिन्दी के यशस्वी लेखक श्री शिवपूजन सहाय जी की रचनाओं का प्रथम संग्रह है जो बिहार की राज्य-संस्था बिहार राष्ट्रभाषा परिषद् के तत्त्वावधान में प्रकाशित हुई है। कुछ दिनों पूर्व शिवपूजन बाबू बहुत ही अस्वस्थ हो गये थे। उनकी लम्बी बीमारी में चिकित्सा के निमित्त बिहार सरकार ने बड़ी आर्थिक सहायता प्रदान की थी और उसी प्रसंग में यह भी आदेश दिया था कि उनकी समस्त रचनाओं को बिहार राष्ट्रभाषा परिषद् द्वारा प्रकाशित करके उसके पुरस्कार की धनगति उन्हें पेशगी के रूप में दे दी जाय। बिहार सरकार के इसी उदार निर्णय के फलस्वरूप बाबू शिवपूजन सहाय की समस्त रचनाओं का प्रकाशन अब उक्त परिषद् द्वारा हो रहा है।

इस प्रथम खण्ड में तीन पुस्तकें सम्मिलित हैं, जो पहले प्रकाशित हो चुकी हैं। (१) बिहार का बिहार, (२) विभूति तथा (३) देहाती दुनिया। प्रथम पुस्तक बिहार एव उड़ीसा प्रांत का प्रामाणिक ऐतिहासिक, प्राकृतिक तथा भौगोलिक परिचय है। उसमें उक्त दोनों राज्यों की सभी प्रकार की प्रवृत्तियों का परिचय दिया गया है, और इस नये संस्करण में, जब कि उड़ीसा एक अलग राज्य बन गया है, बिहार राज्य के नूतन उपलब्ध आँकड़े भी दे दिये गये हैं जो बिहार की सब प्रकार की आधुनिक जानकारी से पूर्ण हैं। जिन प्रसंगों में आधुनिक परिवर्तन हुए हैं, उनका उल्लेख पादटिप्पणियों में कर दिया गया है। आरम्भ में एक उपयोगी भूमिका भी दी गई है। द्वितीय पुस्तक विभूति में सोलह ललित कथाओं का संग्रह है। ये सभी कथाएँ अत्यन्त रोचक, भावपूर्ण तथा मनोवैज्ञानिक तथ्यों एव रसों के परिपाक से समृद्ध हैं। भाषा और शैली इतनी प्राजल तथा कलापूर्ण है कि उनकी तुलना में आज के अधिकांश सुप्रसिद्ध कथाकारों की कहानियों में नीरसता दिखाई पड़ने लगती है। इन सभी कहानियों में हमारे देश के सभी वर्गों का स्पष्ट प्रतिबिम्ब है और इनकी समस्याएँ आज की समस्याएँ हैं किन्तु अन्तर यही है कि इनमें विविध समस्याओं के बीच भी कथा का रस अविच्छिन्न और प्रगाढ़ है। उदात्त भावनाओं की मधुरिमा पदे-पदे प्रवहमान है। अतीत के अनेक धुंधले किन्तु उपादेय ऐतिहासिक, सामाजिक एव सांस्कृतिक चित्रों को, लेखक ने अपनी रससिद्ध लेखनी से जो अभिनव सौन्दर्य प्रदान किया है, वह उन्हें शाश्वत और चिरजीवी बना देता है। उनके भीतर हमारे इस गौरवशाली देश की उज्ज्वल परम्पराओं की सुरक्षा भी है और भविष्य की पीढ़ियों को शिक्षा प्राप्त करने की गूढ़ प्रेरणा भी है। क्या सवादा,

क्या वस्तुचित्र विशद प्रेम की मनोरम झाँकी सर्वत्र सुलभ है। एक-एक वाक्य उच्च भावनाओं और मार्मिक अनुभूतियों के मधुर भार से बोझिल है। और रेखाचित्र की तो उसमें विपुल सामग्री है। सोलहों कथाएँ सचमुच हिन्दी साहित्य की विभूति हैं। उनको रसास्वादन करके नीरस हृदय भी परितुष्टि का बोध कर सकते हैं।

तृतीय पुस्तक 'देहाती दुनिया' ठेठ देहात का एक औपन्यासिक चित्र है। बाबू शिवपूजन सहाय का यह उपन्यास उत्तर भारत के ग्रामों का एक सजीव और जाग्रत चित्र प्रस्तुत करता है। इसमें ग्राम्य जीवन की मोहक झाँकियाँ बड़ी मार्मिकता तथा सहानुभूति से सजाई गई हैं। मानव मन की सूक्ष्मातिसूक्ष्म प्रवृत्तियों से लेकर सामाजिक समस्याओं तक का विश्लेषण इसमें बड़ी निपुणता से किया गया है। इधर कुछ दिन हुए बिहार के ही एक लेखक फणीश्वरनाथ रेणु का एक आँचलिक उपन्यास 'मैला आँचल' प्रकाशित हुआ है। हिन्दी पाठकों में इस रचना ने बड़ा कुतूहल पैदा किया है। इसमें भी बिहार के एक अचल का समष्टिगत चित्रण है। मैं यहाँ किसी तुलना की दृष्टि से कुछ कहना अप्रासंगिक समझता हूँ। किन्तु इतना कह देना अनुचित न होगा कि उक्त उपन्यास में यदि ग्राम्य अचलो की गदगी का वीभत्स चित्र अंकित करने का प्रयास किया गया है तो 'देहाती दुनिया' में हमारे गाँवों की उज्ज्वल वृत्तियों का मनोमोहक चित्रण है। सीधे सादे, भावुक ग्रामीणा की भावनाओं एवं तरंगों का उन्हीं के योग्य सीधी सादी अलंकार एवं कृत्रिमता से विहीन सरल भाषा में प्रस्तुत यह 'देहाती दुनिया' सहृदयों के लिए भी पढ़ने की चीज है। इतना अवश्य है कि इसमें मैला आचल जैसी औपन्यासिक कला का प्रस्फुटन नहीं हुआ है। देहात की अज्ञानता और दरिद्रता का यह जीवन वर्णन इतना सवेय तथा अनुभूतिपूर्ण है कि अनेक बार आँखों का सजल हो जाना स्वाभाविक है।

इन तीनों अनद्यत रचनाओं का यह सग्रह बड़े काम का है, और इसमें रस तथा आकर्षण इतना है कि एक बार पुस्तक को आरम्भ करके समाप्त करना ही पड़ता है। बाबू शिवपूजन सहाय की इन मूल्यवान् कृतियों का यह सर्वांग सुन्दर प्रकाशन करके बिहार राज्य सरकार ने जो आदर्श उपस्थित किया है वह अन्य राज्य सरकारों के लिए भी अनुकरणीय है। हमें आशा है, शिवपूजन बाबू की अन्य रचनाओं के सग्रह भी इसी ग्रन्थमाला के अन्तर्गत शीघ्र ही हिन्दी-पाठकों के लिए उपलब्ध हो सकेंगे।

—रामप्रताप त्रिपाठी, शास्त्री

फूल बरखा और जिनगी—लेखक देवेन्द्र इस्सर, प्रकाशक—साहित्य सगम, क्लक टावर, लुधियाना, पृष्ठ संख्या १६८, कागज छपाई साधारण, मूल्य ३) रुपये।

प्रस्तुत पुस्तक में कुल सोलह कहानियाँ सगृहीत हैं, वैसे लेखक ने 'अपनी बात' में इस सम्बन्ध में लिखा है कि "इस सग्रह में मेरी दस कहानियाँ सम्मिलित हैं," लेखक की 'अपनी बात' है, कहानियाँ भी अपनी हैं, और यह सग्रह भी अपना है। वह इन सोलह कहानियों में, किन्तु दस कहानियों को कहानी मानता है और किन्तु शेष कहानियों को कहानी नहीं मानता, यह पाठक

की बुद्धि से बाहर की बात है। इस पुस्तक की सग्रहीत रचनाओं को यदि कहानी मानना ही है तो सभी रचनाएँ कहानी कही जाएँगी, अन्यथा कहानी कला का समुचित विकास इस सग्रह की कतिपय कहानियों में से ही हो पाया है।

अधिकांश कहानियाँ प्रायः अभाव की पृष्ठभूमि पर लिखी गयी हैं। सामयिक समस्याओं पर प्रकाश डालती हैं। जिस प्रकार आज हम अपनी बाह्य स्थिति की ओट में आन्तरिक स्थिति को गोपनीय बनाने का निष्फल प्रयत्न करते हुए अभावों की दुनिया में घुटते चले आ रहे हैं, वैसे ही लेखक ने कहानियों के शीर्षक की ओट में कथावस्तु को छिपाने का प्रयत्न किया है, अर्थात् शीर्षक की राख के नीचे जो आग छिपी है, उसका परिचय कहानियों के मनन से जाना जा सकता है। अपने देश की विचारणीय समस्याएँ तो बहुत-सी हैं। आज के कथाकार का कर्तव्य यहीं पर समाप्त नहीं हो जाना चाहिए कि वह इन समस्याओं का परिचय रगीन भाषा में, कथा की शैली से व्यक्त कर दे। उम्रे थोड़ा और आगे बढ़कर उसका समाधान भी प्रस्तुत करना है। श्री इस्सर की इस सग्रह की अधिकांश कहानियाँ विषय स्थापना की दृष्टि से उच्चकोटि की होती हुए भी कोई ठोस समाधान नहीं प्रस्तुत कर सकी है। निष्कर्ष के अभाव में कई कहानियाँ जो विषय प्रवेश एवं विषय स्थापना में चुटीली होती हुई भी स्थायी प्रभाव नहीं छोड़ सकी है।

आज के मनुष्य के सामने अनेक प्रकार की समस्याएँ हैं, आज का समाज कहाँ भटक रहा है, इसका इतना सूक्ष्म ज्ञान लेखक को है, यह उसकी बहुमुखी प्रतिभा का परिचायक है। 'बाजाब्ला कारंवाई' के नाम पर पुलिस कहाँ जा रही है, 'मकान की तलाश' में एक किरायेदार की क्या स्थिति है, 'चनार का पेड़' की आड़ में किसी अभावग्रस्त बेकार युवक की क्या स्थिति है, 'रोने की आवाज' में बेकारी की कितनी घनीभूत पीड़ा छिपी हुई है, और हम जिन्हें 'जेब कतरे' समझ रहे हैं वह भी कभी कितने सहृदय हो सकते हैं, वह इन शीर्षकों से लिखी गयी कहानियों में पठनीय है।

अपनी इन कहानियों के लिए लेखक ने जिस भावभूमि का अवलम्बन किया है वह यत्र तत्र सर्वत्र दिखाई दे रही है। देखने के लिए मात्र सूक्ष्म दृष्टि की आवश्यकता है। यह प्रसन्नता की बात है कि श्री इस्सर जी को इस पर्यवेक्षण में पर्याप्त सफलता मिली है। नपी तुली भाषा में कथानक की वास्तविक सृष्टि कर एक कुहचिपूर्ण वातावरण को भी सुखिपूर्ण बनाने का उनका प्रयास प्रशंसनीय है। स्थायी प्रभाव के लिए इन कहानियों का निष्कर्ष और भी संवेदनात्मक होना चाहिए था, फिर भी उक्त सग्रह पठनीय है और पाठक का समय व्यर्थ नहीं होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। पुस्तक का कलेवर सुन्दर है किन्तु छपाई और कागज को देखते हुए मूल्य अधिक है।

लोकमान्य तिलक—लेखक पाण्डुरंग गणेश देशपाण्डे, प्रकाशक—सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली, प्रस्तावना लेखक, श्री हरिभाऊ उपाध्याय, पृष्ठ संख्या २२२, छपाई, कागज सुन्दर। मूल्य २॥)।

लोकमान्य तिलक के नाम से हम भारतवामी अपरिचित नहीं हैं। भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम के इस आदिम सेनानी का नाम युग युगों तक अमर रहेगा। पराधीनता की बेड़ी को छिन्न-

भिन्न करने के लिए, अपने कोटि-कोटि भाइयों को स्वतन्त्र कराने के लिए, 'स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है' तथा 'ये यथामा प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यह' के आधार पर प्रति सहयोग की, दीक्षा देने के लिए लोकमान्य को किन-किन विषम परिस्थितियों का सामना करना पडा था, उन्हें मृत्युपर्यन्त कितनी भीषण यन्त्रणाएँ सहनी पडी थीं, इसका वास्तविक विवेचन स्यात् एक स्थान पर अभी तक नहीं हो सका था। यह हमारे दुर्भाग्य के अतिरिक्त और क्या कहा जायगा? लोकमान्य की गत शतवर्षीय जयन्ती पर सस्ता साहित्य मण्डल ने उनकी यह प्रामाणिक जीवनी प्रकाशित कर एक स्तुत्य प्रयास किया है, और उसने उस कमी की पूर्ति की है जिसकी पूर्ति बहुत पहले हो जानी चाहिए थी।

प्रस्तुत जीवनी से जहाँ एक ओर लोकमान्य के परिवार के साथ-साथ उनके जीवन के प्रमुख क्षणों का परिचय मिलता है, वहाँ प्रोफेसर कर्वे, प्रोफेसर छत्रे, महामना रानडे एवं कठिन अध्यवसाय तथा अभावों की चक्की में पिसते हुए भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले और मौज की जिन्दगी का त्याग कर लोक सेवा करने वाले श्री आगरकर जैसे प्रख्यात महापुरुषों का भी परिचय मिल जाता है। निश्चय ही इससे जिज्ञासु जनो एव छात्रों को एक प्रेरणा मिलेगी। उक्त जीवनी जहाँ एक ओर भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम का एक प्रामाणिक इतिहास प्रस्तुत कर रही है, वही शिक्षा एव सामाजिक सुधार की एक रूपरेखा भी प्रस्तुत कर रही है। महामना तिलक स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए राजनैतिक उन्नयन के साथ-साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी क्रान्तिकारी परिवर्तन करना चाहते थे। सौभाग्य की बात है कि उन्हें इस क्षेत्र में आगरकर, श्री विष्णु स्वामी त्रिपलूणकर जैसे महान् त्यागियों का सहयोग मिल गया था। उनके मित्र आगरकर का तो यह स्पष्ट विचार था कि 'मुझे तो शिक्षक ही बनना है, और वह सिर्फ दक्षिणा लेने के लिए नहीं बल्कि इसलिए कि मैं ऐसी शिक्षा दे सकूँ, जिसमें लोगों में स्वतन्त्रता से विचार करने की शक्ति पैदा हो और वे अपनी उन्नति का मार्ग देखने लगे।' उन्होंने एम० ए० करने के बाद अपनी माँ को पत्र लिखा था कि 'मैंने तो निर्वाह के लायक वेतन लेकर अपने अज्ञानी देशबन्धुओं को ज्ञान देने का कार्य शुरू करने का सकल्प किया है।' प्रस्तुत जीवनी से ऐसी प्रेरणादायक बहुत-सी सूक्तियों का चयन किया जा सकता है। यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि यदि पुस्तक एक जीवनी मात्र नहीं है प्रत्युत ऐसी-ऐसी प्रेरणाओं का स्रोत है जिसका अवलम्बन कर हम अपनी जीवन यात्रा सफल बना सकते हैं।

जीवनी लिखने के लिए जिस निष्पक्षता एव जानकारी की अपेक्षा होती है, उसका परिचय प्रस्तुत पुस्तक में सर्वत्र मिलता है। लेखक ने लोकमान्य के सम्बन्ध की छोटी-छोटी घटनाओं का भी चयन बड़ी सजगता से किया है। सामान्यतः जीवन कथा अपने नायक का ही वर्णन करती है, किन्तु लोकमान्य की यह जीवनी उनके साथ-साथ उस युग के अधिकांश महापुरुषों का भी समयानुसार सूक्ष्म परिचय उपस्थित करती है, यह इसकी विशेषता है। लिखने का ढंग इतना सुन्दर है कि एक ही अवतरण बार-बार पढ़ने पर भी मन के ऊपर भार नहीं पड़ता। लोकमान्य की नीतियों के एक-एक सूत्र पर जब तक भाष्य

बन जाना चाहिए था, यह जीवनी उस भाष्य की भूमिका होगी और आगे के लिए उसका मार्ग प्रशस्त करेगी।

गान्धीजी की संक्षिप्त आत्मकथा—संक्षेपकार—मथुरादास त्रिकम जी, अनुवादक—काशीनाथ त्रिवेदी, प्रकाशक—नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, पृष्ठ संख्या २६०, मूल्य केवल बारह आने मात्र।

प्रस्तुत पुस्तक आत्मकथा का संक्षिप्त संस्करण है। आत्मकथा के रूप में महात्माजी ने अपने उन प्रयोगों का वर्णन किया है, जिनका उपयोग अपने गत जीवन में स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानी के रूप में किया था। उनकी यह मान्यता थी कि 'मैंने सत्य के जो अनेक प्रयोग किये हैं, उन में से सभी प्रयोगों का समुदाय जनता के पास हो।' वह मानते थे कि 'जो एक के लिए शक्य है, वह सब के लिए शक्य है।' इस कारण मेरे प्रयोग खानगी नहीं हुए, नहीं रहे। उनकी यह इच्छा थी कि मेरे द्वारा प्रयुक्त किये गये सत्य के प्रयोगों को लोग समझे, उसके तथ्यातथ्य का विवेचन कर उसे अमल में लाने योग्य समझे तो तदनुकूल अपनाएँ। उनकी इस इच्छा की पूर्ति प्रस्तुत संस्करण भलीभाँति करेगा।

नाममात्र के साधारण परिवर्तनों के साथ इस संक्षिप्त आत्मकथा का रूप वही है जो आत्मकथा का है, अर्थात् यत्र तत्र केवल अध्यायों का नामकरण या सन्दर्भ जोड़ने के अतिरिक्त सम्पूर्ण शब्दावली आत्मकथा की ही है। इस संक्षिप्तीकरण का उद्देश्य यही है कि सुलभ मूल्य में यह पुस्तक प्रत्येक शिक्षित के हाथों में पहुँचायी जा सके। आज के समस्त मानव समाज की प्रेरणा के लिए इसकी आवश्यकता थी, जिसकी पूर्ति निःसन्देह इस संस्करण में हो जायगी।

नवजीवन प्रकाशन मन्दिर ने ममयानुसार यह कदम उठाकर देश का अत्यधिक उपकार किया है, दो सौ पृष्ठों की पुस्तक का मूल्य बारह आना अत्यल्प है। हमारा अनुरोध है कि गान्धीवादी विचारधारा के विरोधी भी एक बार इसे देखें, नवयुवकों एवं ऐसे व्यक्तियों के लिए जो आज किकर्तव्य विमूढ हो रहे हैं, इस पुस्तक से सात्त्विक प्रेरणा मिलेगी। इतने सुलभ मूल्य पर आत्मकथा का प्रकाशन कर प्रकाशक ने प्रशसनीय कार्य किया है।

परिवार नियोजन—लेखक अत्रिदेव विद्यालकार, प्रकाशक—हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, बाराणसी। आकार रायल साइज, पृष्ठ संख्या ११२, कागज, छापाई सुन्दर, सजिल्द पुस्तक का मूल्य ३) रुपया।

परिवार नियोजन की समस्या आज देश के सामने ही नहीं अपितु ससार के सामने एक विभीषिका के रूप में खड़ी है। जिस द्रुतगति से जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, उसके भरण पोषण की व्यवस्था इस मशीन के युग में कैसे सम्भव हो सकेगी? इससे सभी विचारक सन्नत हैं। बुनिया के प्रायः अधिकांश वैज्ञानिकों का ध्यान इस ओर खिंच गया है और परिणामस्वरूप उन्होंने परिवार नियोजन के लिए अनेक उपायों का सर्जन किया है। अपने देश के लिए तो यह समस्या

और भी भयावह होती जा रही है। आज प्रायः सभी राज्यों में इसे अपने हाथ में ले रखा है। स्थान-स्थान पर इसके लिए शोधशालाएँ खुल रही हैं। प्रचार पुस्तिकाएँ वितरित की जा रही हैं और निःशुल्क सलाह देने की व्यवस्था की गयी है। किन्तु यह छिपा नहीं है कि इन सभी आयोजनों में पाश्चात्य प्रणाली की ही प्रमुखता है, जो सन्देहास्पद नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। आचार्य अत्रिदेव ने उक्त पुस्तक के माध्यम से पाश्चात्य एवं पौराणिक प्रणालियों का तुलनात्मक विवेचन कर एक सन्देह रहित समाधान प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है, जो बहुत कुछ हमारी रुचि एवं प्रकृति के अनुरूप है।

प्रस्तुत पुस्तक में परिवार नियोजन के ऊपर कब, क्यों और कैसे इन विचार मरणिओं के माध्यम से विचार किया गया है। विद्वान् लेखक ने प्रारम्भ में सन्तानोत्पत्ति की महत्ता के विषय में, अपने धार्मिक ग्रन्थों, उपनिषदों एवं सस्कृत साहित्य के अन्यान्य काव्य ग्रन्थों की विचार सूक्तियों के आधार पर अपना मत व्यक्त किया है, पश्चात् सन्तति-निरोध के इच्छुक व्यक्ति की जानकारी के लिए जननेन्द्रिय अवयवों का सचित्र वर्णन किया है। बाद के पांच अध्यायों में सन्तति निरोध के आधुनिक उपाय, अपूर्ण सम्भोग जैसे कुछ स्वयं के उपाय तथा इनसे होनेवाली हानियों की व्याख्या की गयी है। अन्तिम दो अध्यायों में सन्तति नियमन के घरेलू उपचार तथा उपायों की समीक्षा के ऊपर विचार किया गया है। सम्पूर्ण पुस्तक भारतीय विचारधारा से ओत-प्रोत है और इस विषय में आयुर्वेद विज्ञान का क्या विचार है यह सरस एवं सरल शैली में व्यक्त किया गया है।

आयुर्वेद विज्ञान की जो दुरवस्था आज है उसका एक कारण हमारी अज्ञानता भी है, आयुर्वेद के साथ-साथ अन्यान्य औषधि प्रणालियों का भी ज्ञान रखने वाले कितने लोग हैं? आयुर्वेद का ही समुचित ज्ञान रखने वाले बहुत कम लोग हैं, और जो हैं वह इसे सम्भवतः अपने तक ही रखना चाहते हैं या नवीनतम शोधों की ओर उनकी रुचि नहीं है अतः वह प्रचार क्षेत्र में आते ही नहीं। यह प्रसन्नता की बात है कि अत्रिदेव विद्यालकार को जैसी बहुमुखी प्रतिभा मिली है तदनुसार उनका अध्यवसाय भी जागरूक है, सस्कृत साहित्य के अनेकानेक प्रचलित अप्रचलित ग्रन्थों का दोहन कर हिन्दी भाषा में आयुर्वेद विज्ञान सम्बन्धी उनके कई ग्रन्थ प्रकाश में आ चुके हैं। प्रस्तुत पुस्तक उसी पुष्पस्तवक की एक कणिका है। प्रश्नोत्तर की शैली में सामान्य प्रश्न को निरन्तर विकचशील बनाते रहने की पद्धति लेखक की अपनी निजी विशेषता है। सन्तति नियोजन के साथ-साथ पाठक को इस पुस्तक से और भी कितनी ऐसी बातों की जानकारी हो जावेगी, जिन पर हमारे ऋषि मुनियों की मनीषा निरन्तर विचार करती रही है। हमारा विश्वास है कि इसकी मनोमोहक लेखन शैली से प्रभावित होकर पाठक, एक बार प्रारम्भ कर अन्त तक पढ़ेंगे और यह अनुभव करेंगे कि आयुर्वेद विज्ञान एक उत्तम विज्ञान है जिसका ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है।

—रामकीर्ति द्विवेदी

पावन प्रकाश (नाटक)—रचयिता श्री रामाश्रय दीक्षित, प्रकाशक—अखिल भारत सर्व-सेवा संघ, वर्धा, पृष्ठ संख्या ५३, कागज बढिया, छपाई सुन्दर। मूल्य चार आना।

‘पावन प्रकाश’ आचार्य विनोबा भावे के भूदान यज्ञ तथा सर्वोदय के सिद्धान्तों को लेकर लिखा हुआ एकाकी नाटक है। इसमें छह दृश्य हैं। रचना में नाटकीय विधान की कुशलता की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया गया है, केवल भूदान यज्ञ के रहस्य को जनता के सामने स्पष्ट करने का सीधा प्रयत्न है। साधारण बोलचाल की भाषा और स्थल-स्थल पर सरल छन्दों के प्रयोग के कारण नाटक जनता के लिए आकर्षक है। पात्रों का चरित्रचित्रण मनोवैज्ञानिक स्तर पर न करके रचयिता ने उन्हें उद्देश्य के अनुसार जैसा चाहा है, नाटक में स्थापित कर लिया है।

नाटक का नायक सरोज पढा लिखा नवयुवक और एक धनीमानी सेठ का लडका है। वह स्वयं पहले अपने पिता को अपने चमार हलवाहे को अपनाने के लिए बाध्य करता है। पुनः गाँव के अनाचारी रईस, डाकू, गिरहकट और चोर भी उसकी प्रेरणा से सन्त विनोबा के सर्वोदय मार्ग पर आ जाते हैं। इस प्रकार यह नाटक शिक्षित नवयुवकों के लिए पठनीय तथा आचरणीय है।

विदुलोपास्थान (खण्डकाव्य)—लेखक श्री भगवतशरण चतुर्वेदी, प्रकाशक—रामप्रसाद एन्ड सन्स, अस्पताल रोड, आगरा। पृष्ठ संख्या १०८, कागज बढिया, छपाई बहुत सुन्दर, रंगीन आवरण। मूल्य एक रुपया।

प्रस्तुत काव्य महाभारत की एक प्रसिद्ध कथा को लेकर लिखा गया है, जिसमें सिधु-राज से पराजित होकर लौटे हुए क्षत्रियकुमार सजय को उसकी माता विदुला ने बहुत लज्जित किया है और युद्ध से विमुख होकर भाग आने की भत्सना करते हुए उमने पुत्र के हृदय में जागृति तथा साहम का संचार किया है। माता के उद्बोधन से सजय पुनः युद्धभूमि में गया और शत्रु को विजय करके लौटा। कथानक का तथ्य तो वैसे ही माताओं और पुत्रों के लिए अनुकरणीय है पुनः लेखक ने इसे हिन्दी में काव्य का रूप देकर और भी आकर्षक तथा सुनचिपूर्ण बना दिया है। काव्य में स्थान-स्थान पर राष्ट्रीयता के अनुकूल नये भाव और विचार भी अभिव्यजित हुए हैं।

कवि ने काव्य को कुल मोलह छोटे-छोटे प्रकरणों में विभक्त किया है। प्रायः सोलह मात्राओं के एक ही छंद का आदि से अन्त तक प्रयोग हुआ है। भाषा सरल और सुबोध है। शैली साधारण तथा छन्द का गठन कही-कही शिथिल है। कही केवल चरणपूर्ति की विवशता में ही शब्द विशेष का प्रयोग हुआ है। फिर भी सब मिला कर कथानक को काव्यरूप देने में लेखक का प्रयास सफल है और यह कृति साधारण जनता की रचि तथा ज्ञान के पूर्णतया अनुकूल है।

बुद्धि के ठेकेदार (हास्य और व्यंग्य निबन्धों का संग्रह)—लेखक—श्री वासुदेव गोस्वामी, प्रकाशक—गोस्वामी पुस्तक सदन, जानकी पार्क रोड, रीवा। पृष्ठ संख्या ८१, कागज अच्छा। मूल्य एक रुपया चार आना।

प्रस्तुत निबन्ध सग्रह हास्यरस का साहित्य है, हिन्दी में इस साहित्य रचना की ओर बहुत कम ध्यान दिया गया है। यदि ध्यान दिया भी गया तो कुछ इने गिने लेखकों को छोड़कर शेष ने हास्य के नाम पर केवल अश्लीलता, कुश्चि तथा विडम्बना का ही प्रश्रय लिया है, उनमें परिष्कृत हास्य के छीटे बहुत कम मिलते हैं। गोस्वामी जी के हास्यरस के ये निबन्ध इस दृष्टि से बहुत ही सराहनीय हैं, उन्होंने अपने साहित्य की कमी को पूरा किया है। इन निबन्धों में सुश्चि-पूर्ण तथा परिष्कृत हास्य मिलता है, साथ ही इनमें जीवन के किसी न किसी सत्य की ओर हम इंगित भी पाते हैं। लेखक ने अपने निबन्धों को पृष्ठभूमि के लिए लोकजीवन समाज के दुर्व्यसन, नैतिकता का ढोंग, साहित्यचर्चा, रूढियों और आडम्बरों के प्रदर्शन आदि आधार ढूँढ निकाले हैं।

भाषा का प्रवाह स्वाभाविक है। वह व्यर्थ के आडम्बर से मुक्त है। संस्कृत और अंग्रेजी के शब्दों को लेकर लेखक ने व्यंग्य और हास्य का अच्छा निर्वाह किया है। वाक्य प्रायः छोटे-छोटे ही हैं। शैली सुबोध और परिमार्जित है। जिससे एक ओर तो हास्य रस के छोटे विवर उठने हैं और दूसरी ओर हृदय अर्थ की गहराई का भी अनुभव करता चलता है।

पुस्तक में कुल चौदह निबन्ध सगृहीत हैं और प्रारम्भ में पुस्तक के विषय के अनुकूल 'टेडर नोटिस' नाम से श्री विद्यानिवास मिश्र का एक प्राक्कथन भी है। 'क्या करूँ', 'सदेश और साहित्य पूर्ण' तथा 'यशोजीवी चम्पूकार सघ' निबन्धों में अनधिकारी साहित्यकारों के ऊपर लेखक ने अच्छा व्यंग्य किया है। 'स्वागताध्यक्ष का भाषण' तथा 'मर्यादा वीर' निबन्धों में नैतिक ढोंगों का उद्घाटन बड़ी बारीकी से बन पडा है। प्रायः प्रत्येक निबन्ध हास्यरस के सृजन के साथ अपनी एक अलग विशेषता भी रखता है। इस पुस्तक के द्वारा हिन्दी का हास्य साहित्य समृद्ध हुआ है, इसमें कोई सन्देह नहीं। हास्य के उच्चकोटि के साहित्य के साथ इस रचना की भी गिनती की जायगी।

किन्तु पुस्तक की छपाई ठीक नहीं है। छपाई में न तो सुस्पष्टता है और न शुद्धता। प्रूफ सम्बन्धी त्रुटियाँ तो बहुत सी हैं। आशा है इसका दूसरा संस्करण इन दोषों से मुक्त होगा।

बालवीर कृष्ण (नाटक)—लेखक—श्री रघुवीर शरण 'मित्र', प्रकाशक—भारतीय साहित्य-प्रकाशन, २३२, स्वराज्य पथ, मदन मेरठ। पृष्ठसंख्या ७६, दफती का और रंगीन आवरण, बडिया कागज तथा १६ प्वाइंट की सुन्दर छपाई। मूल्य १)

प्रस्तुत नाटक 'मित्र' जी ने बाल साहित्य के उद्देश्य से लिखा है। अतः इन्होंने इसको रोचक तथा उपदेशक बनाने का प्रयत्न किया है। नाटकीय विधानों का उतना पालन नहीं है, जितना होना चाहिए, रंगमंच पर ही युद्ध तथा वध आदि दिखाये गये हैं। साथ ही सवादों में विषय की पौराणिकता का ध्यान नहीं रखा गया है। नाटक तीन अंकों में विभाजित है, इसमें कृष्ण के गोपाल जीवन से लेकर मथुरा में कस के वध तक की कथा ली गयी है।

नाटक में, गाय पालने, कृष्ण के माखन चुराने, प्रलम्ब, शखचूड़ आदि के दमन-सम्बन्धी कृष्ण के बाल जीवन की अनेक कथाओं को जो राष्ट्रीय रूप दिया गया है निस्सन्देह वह बहुत प्रशंस-

नीय है। कृष्ण माखन इसलिए चुराते हैं कि माखन और दही गोकुल से ढो ढोकर मथुरा के अधि-पति कस के लिए चला जाता है, इस प्रकार कम गोकुल की इस सम्पत्ति का शोषण कर रहा है। अतः जो वही-माखन उसके लिए भेजा जाता है कृष्ण अपने साथियों के साथ उसे लूट लेते हैं और कस को यह शोषण बन्द कर देने की चुनौती देते हैं। कस अपने वीरो को कृष्ण का दमन करने के लिए भेजता है, कृष्ण उन्हें पराजित करते हैं। अन्त में मथुरा जाकर कस का भी वध कर लोक-जीवन को निर्भय कर देते हैं। कृष्ण की जनहित भावना, गाय पालने का आदर्श तथा उनका साहस और विक्रम बालको के लिए सर्वथा अनुकरणीय है।

गीलेगीत (गीतसंग्रह)—रचयिता—श्री रघुवीरधरण 'मित्र', प्रकाशक—भारतीय साहित्य प्रकाशन, २३२, स्वराज्य पथ, सदर मेरठ। पृष्ठसंख्या ११२, कागज और छपाई अत्युत्तम, सजिल्द, कलात्मक चित्रपूर्ण मुखपृष्ठ। मूल्य २।।)

'मित्र' जी बराबर कुछ न कुछ हिन्दी-साहित्य को देते रहते हैं। 'गीले गीत' इनका नया गीत संग्रह है किन्तु लेखक ने उन्हीं पुरानी भाव-पद्धतियों को अपने शब्दों में बाँधने का प्रयत्न किया है, जो इधर तीस वर्षों से अनेकों गीतकारों द्वारा हिन्दी-साहित्य में व्यक्त होती रही है। विशेषता यह है कि प्रस्तुत गीतकार शब्द वैचित्र्य और तुकबन्दियों की ओर अधिक सजग रहा है। अतः ये गीत महफिल में वाद्यध्वनियों के साथ गाये जाने पर लोगों के कंठ से वाह-वाह तो जरूर कहला सकते हैं। किन्तु किसी काव्य-रसिक सहृदय को अपने में तल्लीन करने का कोई तत्त्व इन गीतों में नहीं है। गीतों में लेखक की व्यक्तिगत कल्पनाओं की उड़ान है, मानवहृदय के सामञ्जस्य की अभिव्यञ्जना नहीं। संग्रह में कुल ५१ गीत हैं। प्रसिद्ध कवि हरिवंशराय 'बच्चन' की प्रारम्भ में एक भूमिका है।

इस प्रकार के भावना रगे गीत, जो हमारे साहित्य में संस्कृत एवं हिन्दी के समर्थ कवियों द्वारा लिखे गये हैं, प्रकृति-सौंदर्य, देश-प्रेम अथवा आध्यात्मिक जगत् को किसी न किसी रूप से आलम्बन लेकर आये हैं और उस आलम्बन की सश्लिष्टता ने गीतों को गम्भीर, सरस तथा प्राणवान् बनाया है। जिन कवियों ने इस मार्ग को अपनाया है उनके गीत जनमानस के अन्तराल को रमाते आ रहे हैं। पर 'मित्र' जी के गीतों में हमें इस परम्परा का आभास नहीं मिलता।

'मित्र' जी कही तो रीतिकाळीन भाव-पद्धति का विकृत अनुकरण करते दिवायी देते हैं (चाहे वह भूल से ही हो) और कही शब्दों के आडम्बर में शब्दों का गीत लिखते हैं, भावों का नहीं। तेरहवे गीत में—

चाँद गया फिर तारे क्यों है ?
अम्बर में अगारे क्यों है ?
टूट चुके नक्षत्र चाँद तू भी जा;

इस पद के लिखने का तुकबन्दी के अतिरिक्त दूसरा अभिप्राय समझ में नहीं आता।

कही भाव अभिधा शक्ति मे ही सिमटकर रह गये है, वे अभिव्यंजित होने की शक्ति नहीं प्राप्त कर पाते—

मुखर हो जाओ गगन के मौन तारो ।
भेद अम्बर के हृदय का खोल भी दो ।
रूप के अपलक पुजारी । बोल भी दो ।
प्यार के दो बोल पृथ्वी पर उतारो ।

इन पदो मे रूप के अपलक पुजारी के आराध्य की व्यजना वहाँ उलझ जाती है जहाँ गीघ्र ही पृथ्वी पर प्यार के दो बोल उतारने की बात कही जाती है। इतना निश्चित है कि तारो का वह आराध्य अम्बर मे है, पृथ्वी पर नहीं, तभी तो पृथ्वी पर प्यार के दो बोल उतारने की बात कही जा रही है। परन्तु केवल रूप के अपलक पुजारी वह देने मे न तो आराध्य के किसी अप्रतिम रूप की भावना हृदय मे आती है और न पृथ्वी पर प्यार के बोल की मूल्यवान होने की बात हृदय के तर्क मे बैठती है। इसी प्रकार कही-कही दार्शनिकता के अल्हड प्रयोग से भी गीत भ्रमात्मक रह गये है। फिर भी 'अनुकूलो से दूर हुआ मान, प्रतिकूलो से प्यार हो गया' और 'तुमने गाया गीत कही से मेरी नौका पार आ गई' जैसे कुछ गीत अच्छे भी बन पडे है। यदि 'मित्र' जी शब्द और तुक के वैचित्र्य मे न पडे होते तो गीतो की रचना अधिक सफल होती।

चक्रव्यूह—लेखक—श्री कुवर नारायण, प्रकाशक—राजकमल पब्लिकेशन्स लिमिटेड, बम्बई।
पृष्ठसंख्या डिमाई साइज १२८, कागज और छपाई अत्युत्तम, सजिल्द। मूल्य तीन रुपये आठ आने।

'चक्रव्यूह' श्री कुवरनारायण की लिखी हुई ७१ कविताओ का संग्रह है। वस्तुत इन्हे कविता न कहकर ऐसी पहेलियाँ कहे तो ज्यादा अच्छा होगा, जिन्हे लेखक के व्यक्तिगत असन्तोष तथा विविध अभिलाषाओ ने अपने नाम पर समाज तथा साहित्य क्षेत्र में क्रान्ति लाने के लिए अपनी कल्पना मे उतारा है। इन कविताओ के मूल्यांकन के लिए कविता का और हमारे कविता-विषयक दृष्टिकोण का नया मापदण्ड चाहिए। क्योंकि संग्रह की कविताएँ अबतक की कविता की परम्परा में नहीं आती। न केवल शैली और विषय ही नये अमगढ गढे हुए हैं वरञ्च भावना की अभिव्यक्ति भी सहृदयजनों की अबतक की भावपरम्परा से मेल नहीं खाती। लेखक ने प्रारम्भ मे अपनी कविता के विषय मे 'माध्यम' नाम से एक प्राक्कथन भी दिया है, उसका कुछ मुख्य अंश यह है—

'चाँद और सूनी रातो का बूढा ककाल,
कुछ मुर्दा लकीरे,
कुछ गिनी चुनी तसवीरें,
जो मैं तुम्हें देता हूँ

पुरानी चौहद्दी की सीमा रेखायें है,
मैं मसार को नगा ही नहीं वरता,
बल्कि इस अस्तित्व को दूसरे अर्थों में भी प्रकाशित करता हूँ'

इन पक्तियों से कवि के दृष्टिकोण का भली भांति पता चल जाता है। कविताएँ प्रायः ऐसी ही हैं जिनमें लय और प्रवाह का ध्यान नहीं है। अथवा यदि कही तुकान्त किवा मात्रिक छन्द लिखे गये हैं तो उनमें यतिभंग की परवाह नहीं है। पूरा सग्रह पढने के बाद लेखक के भावना-दागिन्द्र्य के साथ शब्द की दरिद्रता का भी अच्छा-सा सार्टिफिकेट सामने आता है। जहाँ कविता अबतक हृदय में आनन्द का सृजन और लोक में मंगल विधान का कार्य करती आयी है, वहाँ इस सग्रह का कवि एक ओर बूढ़ा ककाल और मुर्दा लकीरे उपस्थित करना है तो दूसरी ओर मसार को नगा करने में अपने अस्तित्व की अभिव्यक्ति ममज्ञता है।

प्रमत्त पदों में बूढ़ा, मुर्दा और नगा शब्द जिन भावनाओं से प्रयुक्त किये गये हैं, उस भावना का बोध इन शब्दों द्वारा कराना अभिव्यक्ति को बीभत्स करना है। न ककाल बूढ़ा होता है, न लकीरे मुर्दा और न मसार को कोई नगा कर सकता है, इतना जानने के बाद किस शब्दशक्ति द्वारा इसका ठीक अर्थ निकलेगा नहीं कहा जा सकता। आचार्य आनन्दवर्धन ने कहा है कि व्यंग्य-व्यजक शब्दों के सुष्ठु प्रयोग का अच्छा परिज्ञान ही कवि के कवि की कमाटी है और इसीलिए आचार्य क्षेमेन्द्र ने 'तावद् हि बल्लिभं वनेत्र जन्मा भस्मावशेष मदन चकार' कालिदास के इस पद में 'भव' शब्द के प्रयोग को अनौचित्य घोषित किया है तथा आचार्य मम्मट ने शिव के पर्यायवाची कपाली और पिनाकी शब्दों के प्रयोग का विवेक निर्धारण किया है। यह भारतीय काव्य शास्त्र की परम्परा है। 'चक्रव्यूह' के रचयिता ने शब्दों के प्रयोग की परम्परा कहाँ से अपनायी है अथवा स्वयं क्या मापदंड रक्खा है इसका कुछ पता नहीं चलता, पर इसी कारण उनकी कविताओं का ममस्त अर्थ अस्तव्यस्त है। यहाँ तक ये लिखते हैं कि इनके शब्द असन्तुष्ट हैं—

मेरे असन्तुष्ट शब्दों को लो
और कला के इस विदीर्ण पूर्वग्रह मात्र को
सौन्दर्य का कोई नया कलेवर दो,
(क्योंकि यही एक माध्यम है जो सदा अक्षुण्ण है)

शब्दों के असन्तुष्ट होने के कारण से कवि उनका ठीक प्रयोग नहीं कर पा रहा है। पर जो अभी मुर्दा लकीरें थी, उन्हें वह अक्षुण्ण भी कहता है, (क्योंकि कला प्राचीन या नवीन कोई भी हो, उसमें सौन्दर्य है और सौन्दर्य अक्षुण्ण है)। इस विरोधाभास से हम कवि की प्रतिभा का पौरुष समझ सकते हैं।

पुरानी चौहद्दी की सीमा रेखा पर खड़े होकर कवि ने जहाँ ढलती मिट्टी, मुर्दा, बटोरा, कटोरा, गदोलियाँ जैसे नयी चौहद्दी के शब्दों का प्रयोग किया है वहाँ उसे स्मृतिमणि, कारक, पूर्वग्रह, अक्षुण्ण जैसे अन्य कितने 'उपक्रम और व्यतिक्रम' में भी उलझे रहना पड़ा है। भाषा

और व्याकरण की दृष्टि से बहुत से असुद्ध प्रयोग भी किये गये हैं। मृत्यु उपरि के लिए 'मृत्योपरि' शब्द बड़ा हास्यपद है, मृत्योपरि होता तो कोई बात नहीं थी। इसी प्रकार 'कैसी चेतना का', 'जो कि तुमसे जागनी है', 'मृग ने हताश आकाशो में जीवन त्यागा' आदि बहुत से प्रयोग भाषा की दृष्टि से उलझनें पैदा करते हैं। कही तो तुकबन्दी का त्याग और कही तुकबन्दी के लिए उहूँक और चिहूँक का प्रयोग, 'सीली-सी आर्द्रता' कहकर आर्द्रता का 'तपती-सी' एक दूसरा भी भेद करना, आदि जैसी बातें कविता के अन्तर्गत नहीं, पहेली के अन्तर्गत ही आती हैं।

'टपकती बूँदे' जैसी कुछ कविताएँ 'निराला' जी की शैली का अनुकरण मात्र हैं। 'मिट्टी के गर्भ', 'अक्षर' जैसी कविताएँ कोरा प्रलाप है एव 'मै था । न था ?' दो शब्दों के चरणोबाली कविता प्रेतकाव्य के आचार्य तथा छन्दशास्त्र के पंडित कवि केशवदास की पुरानी चौहद्दी की ही हैं। क्रिया पदों से शून्य केवल कारक पदों से अर्थ का इंगित करने वाली 'एक दिन' / नाम की नविता उस प्राचीन युग की भाषा में कविता करने का प्रयोग है जब पदस्फोट का विकास नहीं हुआ था, भाषा वाक्यात्मक थी। अथवा हजार वर्ष आगे के युग की भाषा में लिखी गयी कविता है, जब विज्ञान का पुतला मनुष्य अधिक न बोलकर एक शब्द से ही वाक्य का काम चलायेगा। यदि कारक पदों का प्रयोग न करके केवल क्रियापदों का ही प्रयोग किया गया होता तो यह शका न पैदा होती।

हाँ, पूरा सग्रह पढ़ने के बाद कवि की प्रतिभा में सन्देह नहीं रह जाता, उसका उपयोग वह चाहे जैसे करे। अत 'ओस न्हाई रात', 'गिद्धों की बस्ती में', 'अभिवादन' तथा 'चक्रव्यूह' जैसी आठ-दस कविताएँ निस्संदेह सुन्दर बन पड़ी हैं। पर 'चक्रव्यूह' का रूपक कवि की प्रतिभा के अनुकूल न होकर पुरानी चौहद्दी की जीवित लकीरो पर है तथा उसी को लेकर सग्रह का नामकरण लेखक के शब्द की गरीबी तथा विचार की भ्रान्ति प्रकट करता है। हम कवि की प्रतिभा का शतश आदर करते हैं तथा उससे यह आग्रह रखते हैं कि वह देश की परम्परा में तथा जनता की भाषा एव भाव की मीमा के भीतर अपनी कवि प्रतिभा का उपयोग करे तो साहित्य का बड़ा हित होगा।

—जयशङ्कर त्रिपाठी

बिनोबा-साहित्य

क्रान्ति की ओर—लेखक—श्री कुसुम देशपांडे, प्रकाशक—अखिल भारत सर्वसेवा-संघ प्रकाशन, राजघाट, काशी। पृष्ठसंख्या—१८०, सचित्र, मूल्य—एक रुपया।

क्रान्ति की राह पर—लेखिका—श्री निर्मला देशपांडे; प्रकाशक—वही, पृष्ठसंख्या—१७६।
मूल्य—एक रुपया।

सत्संग—लेखक—श्री सुरेशराम भाई, प्रकाशक—वही; पृष्ठसंख्या—१२०; मूल्य आठ आने।

भारतीय ऋषि-श्रृंखला में विनोबा आधुनिक कड़ी जैसे है। उपनिषद् के ऋषि की वाग्धारा उनमें फूटकर बहती है। आत्मस्थ, समाधिस्थ की भांति वह बोलते हैं। गांधीजी के सर्वोदय-दर्शन को उन्होंने भारतीय वाङ्मय एक चिन्तन के गम्भीर अध्ययन और मनन से प्रकाशित ही नहीं किया है वरन् नित्य-नूतन प्रयोगों से उसे जीवन्त और शक्तिमान भी बनाया है। एक दुबला पतला, कैंसर का रोगी जिसमें ज्ञान भक्ति की वाणी में बोलता है और जिसमें भक्ति कर्म की शोध-शाला में नित्य परिष्कृत और चेतन होती रहती है, ऐसा है विनोबा, जो गांधी के बाद ससार को एक नया जीवन-दर्शन, जो मानवता का गौरव है, दे रहा है।

'क्रान्ति की ओर' में विनोबा की वगभूमि-यात्रा के तथा 'क्रान्ति की राह पर' में उत्कल-यात्रा के पावन-प्रसंगों का वर्णन है। देशपांडे भगिनियों की शैली अत्यन्त सरस तथा हृदयग्राहणी है। दोनों ने कवि-हृदय पाया है और विविध प्रसंगों का मनोरम चित्र खींचने में सफल हुई है। सुरेशराम भाई मँजे हुए लेखक—विशेषत 'क्रान्तिकलर'—है। उनकी छोटी पुस्तक में चुने हुए बारह प्रसंगों का चित्राकन है।

ये पुस्तकें जीवन को दृष्टिदान देने वाली हैं और विनोबा के भूमिदान को ठीक-ठीक समझने के लिए इनका अध्ययन आवश्यक है।

गांधी-साहित्य

१ बुनियादी शिक्षा—ले०—गांधी जी; प्रकाशक—नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, पृष्ठसंख्या—१८०। मूल्य—डेढ़ रुपया।

२ वर्ण व्यवस्था—ले०—गांधीजी, प्रकाशक—वही—पृष्ठसंख्या—१८४ मूल्य—डेढ़ रुपया।

गांधीवाद अथवा सर्वोदय एक विशेष जीवन-दृष्टि है। शिक्षा, समाज, राजनीति, धर्म प्रत्येक क्षेत्र में गांधीजी की अपनी एक देन है। जीवन के हर पहलू को उन्होंने स्पर्श किया है। शिक्षा के क्षेत्र में उनकी नवीन धारणाओं ने एक क्रान्तिकारी विचार को जन्म दिया और शिक्षा, जो जीवन से दूर पड़ गयी थी उसे जीवन के बीच से प्रस्फुटित होने का अवसर दिया। आप उससे सहमत हो या असहमत पर उसकी देन में कोई इन्कार नहीं कर सकता। नवीन मन्तव्य की शिक्षा की कोई राष्ट्रीय योजना बनाने समय गांधीजी के शिक्षा सम्बन्धी विचारों पर ध्यान देना ही पड़ेगा। जो लोग गांधी तत्त्वज्ञान की सर्वग्राही पकड़ को समझना चाहते हैं या जो शिक्षा-क्षेत्रों में नवीन प्रकाश पाने और लाने को विकल हैं उनके लिए इस पुस्तक का अध्ययन अनिवार्य है।

दूसरी पुस्तक में गांधीजी के वर्णाश्रम सम्बन्धी लेखों और विचारों का सकलन किया गया है। गांधीजी कहा करते थे कि वर्णाश्रम विद्व-सम्पत्ता को हिन्दूधर्म की विशिष्ट देन है। यह आर्य-

ज्ञान का अद्भुत आविष्कार है पर कालान्तर में विकृतियाँ आ जाने के कारण मूल अनुबन्ध शिथिल हो गया और आज तो, न वर्ण है, न आश्रम है, केवल उसका मुरदा हम ढो रहे हैं। इस पुस्तक से ज्ञात होगा कि ऋषियों की उदात्त कल्पनाओं के सबध में गांधीजी कितने अद्वावान् थे, पर केवल छाया के पीछे दौड़ना उन्हें कभी अभीष्ट नहीं रहा। इसीलिए उन्होंने जहाँ मूलभावना का मडन किया तहाँ उसके नाम पर प्रचलित अनुदार परम्पराओं का खडन करने से भी वह न चूके। इस पुस्तक से उनके महत्त्वपूर्ण विचारों का अच्छा परिचय मिलता है।

बापू—मेरी मा—लेखिका—मनुगावी, प्रकाशक—वही, पृष्ठसंख्या—६४। मूल्य—दस आने।

साम्प्रदायिक विद्वेष की अग्नि बुझाने के लिए जब बापू बंगाल में भ्रमण कर रहे थे, तब के अत्यन्त प्रेरणाप्रद रेखाचित्र मनुबहन ने गुजराती में लिखे थे। इसमें बापू के सर्वग्राही प्रेम और वात्सल्य की झाकी सजीव हो उठी है। श्री कुरगी बहन ने मनु के गुजराती लेखों का हिन्दी में उल्था करके हमें बापू के जीवन के सपर्क में लाने का पुण्य कार्य किया है। भाषा सरम तथा सरल है।

—श्रीरामनाथ 'सुमन'

दिवा-स्वप्न—लेखक—श्री प्रेमनारायण टडन, एम० ए०, प्रकाशक—विद्यामंदिर, रानी कटरा, लखनऊ, पृष्ठसंख्या—१५२, प्रथम संस्करण, सजिल्द, मूल्य—दो रुपया।

दिवा-स्वप्न में श्री प्रेमनारायण टडन—कृत चार एकाकी सगृहीत है। यह उनका चौथा और आधुनिकतम एकाकी सग्रह है। इसमें 'कृष्ण-जन्म' तथा 'दिवा-स्वप्न' पौराणिक और 'उपहार' तथा 'श्रमदान' सामयिक हैं। 'उपहार' में एक सामयिक समस्या उठायी गयी है—एक विद्यालय में आचार्य की नियुक्ति की। दिवाकर उस विद्यालय के उप-आचार्य हैं और आचार्य-पद के लिए प्रार्थी हैं। उनके अधिकांश सहयोगी उन्हीं को आचार्य बनाने के पक्ष में हैं। वह सिद्धान्तवादी हैं। प्रबन्ध-समिति के सदस्यों से मिलना-जुलना और उन्हे अपने पक्ष में प्रभावित करना न तो वह अपने लिए शुभ समझते हैं और न विद्यालय के लिए। उनके प्रतिद्वंद्वी हैं उनके सहपाठी और मित्र निशिकान्त, जो साहित्यकार हैं। निशिकान्त को जब वस्तुस्थिति का पता लगता है तब वह अपना प्रार्थना-पत्र लौटा लेते हैं। इससे निर्णय दिवाकर के पक्ष में हो जाता है। सक्षेप में कथानक इतना ही है, पर इसे राजीव, प्रवीण, सतीश और दिवाकर की पत्नी रेखा आदि के समावेश से उभारा और सामयिक बनाया गया है। इन गौण पात्रों में राजीव आधुनिक युग की मनोवृत्ति का प्रतीक है। उचित-अनुचित—सब में उसका विश्वास है। वह दिवाकर का मित्र और पड़ोसी है, पर दिवाकर उसके प्रभाव से दूर है। यही दोनों के चरित्र की विशेषता है। नाटक का आरंभ एक ऐसे पत्र से होता है, जिसे निशिकान्त ने दिवाकर के पास प्रस्तुत घटना से दस वर्ष पूर्व लिखा था और दिवाकर को उप-प्रधान नियुक्त होने पर बधाई देने के साथ-साथ

उनके आचार्य होने की शुभकामना प्रकट की थी । उस अवसर पर दिवाकर ने अपने मित्र को एक बढिया लेखनी उपहार रूप में दी थी, परन्तु इस बार प्रस्तुत एकाकी ही सर्वोत्तम भेंट है । अपने इस एकाकी में लेखक ने जो समस्या उठायी है वह दिवाकर और निशिकान्त की आदर्श-वादिता के कारण बहुत कुछ दब गयी है । इसलिए इसमें अन्तर्द्वन्द्व और संघर्ष का अभाव-सा है । संघर्ष के अभाव में ही दिवाकर के चरित्र को उभार का अवसर नहीं मिल सका है । इस त्रुटि के होते हुए मित्रता का आदर्श प्रतिष्ठापित करने में यह एकाकी अवश्य समर्थ है ।

'श्रमदान' प्रस्तुत सग्रह का दूसरा एकाकी है । यह भी सामयिक है और हमारे विद्यार्थियों एवं अध्यापकों द्वारा विद्यालयों में तथा राजकीय कर्मचारियों-द्वारा सार्वजनिक क्षेत्रों में जिस प्रकार श्रमदान होता है उस पर यह कटु व्यंग्य है । इसमें रामू ने प्रामीण समाज का, मजिस्ट्रेट ने राजकीय कर्मचारियों का, राकेश ने विद्यार्थीवर्ग का और नेताजी ने बनावटी कांग्रेस-नेताओं का सफल प्रतिनिधित्व किया है । शकुंतला और प्रियवदा का चरित्र उनके वातावरण के अनुकूल है । राकेश के अध्यापक कैलाशनाथ गभीर और चिन्तनशील है । वह श्रम का महत्त्व समझते हैं । अपना काम अपने हाथ से करना ही वह वास्तविक श्रमदान समझते हैं । यह सार्वजनिक रूप से श्रमदान किये जाने की पहली शर्त है अन्यथा श्रमदान-आन्दोलन प्रदर्शनमात्र है । लेखक ने इस आदर्श की स्थापना सवादशैली में की है । इससे क्रियाशीलता का आभास-मात्र मिलता है । सवाद-शैली की दृष्टि से एकाकी सफल है, अभिनेय भी है ।

तीसरा एकाकी 'कृष्ण-जन्म' है । इसका कथानक पौराणिक और शैली रेडियो-एकाकी है । इसमें कृष्ण जन्म से संबंधित सारी सूचनाएँ देवकी के पिता देवक द्वारा प्रसारित होती हैं । बही इस एकाकी के प्रमुख पात्र है । लेखक ने उनकी व्यग्रता, उनकी सजगता और उनके अन्तर्द्वन्द्व का सफल चित्रण किया है । क्रियाशीलता भी है जो श्रोताओं को अन्त तक आगे का समाचार जानने के लिए उत्सुक बनाये रहती है । वसुदेव, देवकी और नवजात शिशु की रक्षा के लिए देवक का प्रत्येक आयोजन सफल और उनकी दूरदर्शिता और अनुभवशीलता का परिचायक है । इस दृष्टि से यह एकाकी अपने में पूर्ण और सफल है ।

'दिवा-स्वप्न' इस सग्रह का चौथा और अंतिम एकाकी है । इसका कथानक कच और देवयानी की प्रसिद्ध पौराणिक प्रणय-कथा पर आधारित है, परन्तु लेखक ने उसे ज्यो का त्यों न अपना कर अपनी प्रतिभा और कवि-कल्पना-चातुरी से नवीन रूप में प्रस्तुत किया है । शैली गीतात्मक छाया-एकाकी है । इस दृष्टि से हिन्दी एकाकी कला में यह एक सर्वथा मौलिक प्रयास है । कच-देवयानी पर महाकवि कालिदास से निरगला तक अनेक कवियों ने अपनी कवित्व शक्ति का चमत्कार दिखाया है । टडन की यह रचना भी उसी श्रेणी में आती है, पर कुछ नवीनता लिये हुए । देवयानी का स्वप्न उसके अन्तर्द्वन्द्व का वास्तविक चित्र और इस एकाकी का प्राण है । यही टडन जी की नवीनता और मौलिकता का सफल प्रतीक है । टडन जी नाटककार ही नहीं कवि भी हैं और यदि यह कहा जाय कि वह नाटककार की अपेक्षा एक सफल कवि अधिक हैं तो अतिरंजना न होगी ।

भाषा की दृष्टि से चारों एकाकी सफल है। छपाई कुछ और अच्छी होती तो अच्छा होता। प्रूफ की यथास्थान अशुद्धियाँ बहुत खटकती हैं।

नवप्रभात—लेखक—श्री विष्णु प्रभाकर, प्रकाशक—सस्ता साहित्य-मंडल, नयी दिल्ली, पृष्ठसंख्या—११२, द्वितीय संस्करण, मूल्य—एक रुपया।

श्री विष्णु प्रभाकर की प्रतिभा बहुमुखी है। कहानी, उपन्यास, नाटक, निबन्ध—सब ओर उनकी दृष्टि गयी है और गद्य की प्रत्येक शैली में उन्हें प्रशसनीय सफलता मिली है। प्रस्तुत नाटक भी उनकी एक सफल रचना है। यह ऐतिहासिक है और सम्राट् अशोक (२७३-२३५ ई० पू०) के कलिंग विजय (२६१ ई० पू०) से संबंधित है। अशोक चन्द्रगुप्त मौर्य (३२२-२९८ ई० पू०) का पौत्र और बिन्दुमार (२९८-२७३ ई० पू०) का कनिष्ठ पुत्र था। वह बिन्दुसार के सभी पुत्रों में योग्य था। इसलिए बिन्दुसार ने उसी को युवराज बनाया था। उसके मौतेले बड़े भाई का नाम सुशर्मा अथवा सुमन था। सुमन में अशोक की-सी कार्य-क्षमता नहीं थी। इसलिए बिन्दुमार की मृत्यु (२७३ ई० पू०) के पश्चात् अशोक ही सम्राट् हुआ। अशोक का राज्याभिषेक तीन-चार वर्ष पश्चात् २६९ ई० पू० में हुआ। इससे स्पष्ट है कि कुछ घरेलू झगड़े अवश्य रहे होंगे। जो भी हो अशोक ने शासन की बागडोर अपने हाथों में लेते ही दिग्विजय की कामना की। इस कामना ने उसकी साम्राज्यवादी हिंसात्मक प्रवृत्ति को उकसाया। फलतः उसने अपने राज्याभिषेक के आठवें वर्ष (२६१ ई० पू०) कलिंग पर चढ़ाई की। कलिंग उसकी आखों में आरम्भ से ही खटक रहा था। नदवश के राज्यकाल (३४६-३२४ ई० पू०) में यह राज्य मगध-साम्राज्य के अन्तर्गत था। परन्तु कालान्तर में इसने अपनी शक्ति बढ़ा ली और नदवश के अन्त के साथ इसने अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया। अशोक के समय में यह और भी अधिक शक्तिशाली हो गया। अशोक के पितामह चन्द्रगुप्त और पिता बिन्दुसार ने इस जनपद को अपने साम्राज्य में मिलाने की चेष्टा की थी, पर वे सफल नहीं हो सके थे। इसकी हस्ति और जल-सेनाएँ इसकी शक्तिशाली थी कि इसकी तीन ओर की सीमाएँ मौर्य-साम्राज्य और उसके मित्र-राज्यों की सीमाओं से घिरी होने पर भी यह निर्भीक बना रहा। ऐसे शक्तिशाली साम्राज्य को अपनी सीमा पर देखना अशोक के लिए असह्य था। इसलिए काश्मीर पर विजय प्राप्त करने के पश्चात् उसने कलिंग को ही अपना निशाना बनाया और २६१ ई० पू० उस पर चढ़ाई कर दी। कलिंग विजय के पश्चात् अशोक की आक्रमण-योजना में दूसरा स्थान था सिंहल का, परन्तु उस पर आक्रमण करने की नौबत ही नहीं आयी। कलिंग युद्ध में इतना नर-संहार हुआ, रक्त की ऐसी तीव्र धारा प्रवाहित हुई कि उसी के साथ अशोक का आसुरी हृदय बह गया और उसके स्थान पर एक धर्म-भीरु हृदय ने जन्म लिया। हृदय-परिवर्तन की यह घटना एक ऐसा ऐतिहासिक सत्य है, जिसकी उपेक्षा किसी भी आने वाले युग में नहीं की जा सकती। आज जब चारों ओर भावी युद्ध की सर्वनाशिनी कल्पना ने अपना आतंक फैला दिया है तब इस सत्य की उपयोगिता हमारे लिए और भी कल्याणकर सिद्ध हो सकती है। अशोक के हृदय-परि-

वर्तन—जैसी घटना भारतीय इतिहास में ही नहीं, विश्व के इतिहास में अद्वितीय है। इसलिए आज विश्व के सामने अशोक का उदाहरण एक जीवित उदाहरण है। यही कारण है कि विश्व के प्रायः सभी साहित्यकारों एवं इतिहास-प्रेमियों ने मानवता के उपासकों में अशोक को प्रथम स्थान दिया है।

श्री विष्णु प्रभाकर ने अपने 'नवप्रभात' नाटक में उन परिस्थितियों का सकलन एवं चित्रण किया है, जो अशोक के हृदय-परिवर्तन में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सहायक हैं। ऐसी परिस्थितियाँ दो प्रकार की हैं—(१) ऐतिहासिक और (२) काल्पनिक। ऐतिहासिक परिस्थितियों को सबल, सशक्त और प्रभावशाली बनाने के लिए ही काल्पनिक परिस्थितियों की सृष्टि की गयी है। इतिहास का आधार लेकर साहित्यिक रचना करने में इस प्रकार की स्वतंत्रता दोष नहीं, गुण मानी जाती है। इतिहास में प्रायः कार्य-कारण सबंध मौन रहता है। साहित्यकार को अपनी प्रतिभा और कला के स्पर्श से इस सबंध को अपनी रचना में उभारना पड़ता है। ऐसी दशा में कल्पना ही उसकी सहायता करती है। जिस साहित्यकार की जैसी कल्पना-शक्ति होती है उसी के अनुसार वह कार्य-कारण सबंध में रोचकता, मार्मिकता और प्रभावोत्पादकता उत्पन्न करता है। प्रभाकर जी अपनी इस कला में प्रवीण जान पड़ते हैं। उन्होंने उन्हीं परिस्थितियों को अपनाया है, जो अशोक के हृदय-परिवर्तन में पूरा योग देकर नाटक को गतिशील बनाती हैं। अशोक इस नाटक का गतिशील पात्र है। उसके दो परस्पर विरोधी व्यक्तित्व हैं—एक तो कालिग-युद्ध में होनेवाले रक्तपात के पूर्व का जो साम्राज्य-लिप्सा, हिंसा, निरकुशता, क्रोध, प्रतिशोधन आदि दुर्भावनाओं से अभिभूत है और दूसरा कालिग-युवराज के बन्दी होने के पश्चात् का जो क्षमा, करुणा, अहिंसा और मानव-प्रियता से अभिपिक्त है। अशोक के इस द्वितीय व्यक्तित्व का विकास ही नाटक की मूल प्रेरणा है और इसके लिए ही रेवा, राधिका, कालिग की राजकुमारी भिक्षुणी, कालिग के राजकुमार कुमार तथा अशोक भाई-बहन के रूप में महेंद्र और सधमित्रा की कल्पना की गयी है।

नाटक में तीन अंक हैं, जिनके सबंध में प्रभाकर जी ने अपने 'आमुख' में विस्तृत विवेचना की है। पहला अंक प्रभाकर जी का वह रेडियो-रूपक है जो दिल्ली-स्टेशन से 'मैं भी मानव हूँ' के अन्तर्गत प्रसारित हो चुका है। दूसरे अंक का कथानक उस रेडियो-रूपक से लिया गया है जो पहले रेडियो-रूपक के पश्चात् उन्नी स्टेशन में 'इतिहास का एक पृष्ठ' के अन्तर्गत प्रसारित हुआ था। तीसरे अंक की कहानी उनकी कहानी 'जीवन-दीप' का रूपान्तर है। इस प्रकार इस नाटक के कथानक की सामग्री तीन स्वतंत्र रचनाओं की सामग्री पर आधारित होती हुई भी पूर्ण और कलात्मक है। अन्तर्द्वन्द्व का आरम्भ, उसका विकास और उसकी चरम—यही तीनों अंकों की पृथक्-पृथक् विशेषताएँ हैं। इन विशेषताओं के साथ ही नाटक के कथानक में सकलन-त्रय—स्थान-सकलन, काल-सकलन और कार्य-सकलन—का भी पूरा-पूरा ध्यान रखा गया है। सारी घटनाएँ एक ही स्थान, कालिग की राजधानी तोसरी, आधुनिक पुरी के अन्तर्गत धौली नामक ग्राम के आस-पास घटती हैं, समय भी सीमित है और कार्य-व्यापार का सफल निर्वाह भी है। रसों में

भृगुार, वीर, रौद्र, शान्त और करुणरस स्थान पा सके हैं। प्रत्येक पात्र को आगिक, वाचिक, आहार्य और सात्त्विक—अभिनय के इन चारो प्रकारो के प्रयोग का पूर्ण अवसर मिलता है, इसलिए यह अभिनेय भी है। इसकी भाषा सरल एव सुबोध, कथनोपकथन चुटीले, मार्मिक परन्तु साथ ही गम्भीर और उद्देश्य सामयिक है।

पद्मावत का ऐतिहासिक आधार—लेखक—श्रीइन्द्रचन्द्र नारग, प्रकाशक—हिन्दी-भवन, जालधर और इलाहाबाद, पृष्ठसंख्या—६४, प्रथम संस्करण, मूल्य—एक रुपया।

मलिक मुहम्मद जायसी (१५५१-१५९९) का 'पद्मावत' (स० १५९७) हिन्दी का अत्यन्त प्रसिद्ध महाकाव्य है। इधर कुछ दिनों से जायसी और उनकी इस रचना के सबंध में अच्छी छानबीन हुई है। प० रामचन्द्र शुक्ल के पश्चात्, डा० माताप्रसाद गुप्त तथा डा० वासुदेवशरण अग्रवाल ने इस दिशा में विशेष प्रयत्न किया है। इसी प्रकार के प्रयत्न की श्रुखला में यह एक नवीन कड़ी है। इसमें नारगजी ने 'पद्मावत' के ऐतिहासिक आधार पर एक गवेषणापूर्ण निबन्ध प्रस्तुत किया है। उन्होंने आरम्भ में 'पद्मावत' का कथानक दिया है, इसके पश्चात् आचार्य शुक्ल जी की तत्संबन्धी व्याख्या देकर ऐतिहासिक खोजों के आधार पर उसकी छानबीन की है। इसके साथ ही आचार्य गौरीशंकर हीराचन्द्र ओझा की समीक्षा भी है। उक्त दोनों विद्वानों की व्याख्या और समीक्षा पर ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करते हुए नारग जी ने अपने निष्कर्ष निकाले हैं। उनके अनुसार ९०० हिजरी अर्थात् सन् १४९३ के लगभग जायसी का जन्म हुआ, ९३० हिजरी अर्थात् सन् १५२३ ई० से उन्होंने कविता करना आरम्भ किया और ९३६ हिजरी (१५२९ ई०) में, 'आखिरी कलाम' तथा ९४१ हिजरी (१५४० ई०) में 'पद्मावत' की रचना की। सन् १५४२ ई० में जायसी की मृत्यु हुई। जायसी के जन्म तथा मृत्यु की तिथियों के सम्बन्ध में अभी सब एकमत नहीं है। आलोचकों के अपने-अपने तर्क हैं। फिर अधिकांश आलोचक उक्त तिथियों का ही समर्थन करते हैं। जहाँ तक 'पद्मावत' के कथानक का प्रश्न है, यह तो निर्विवाद है कि जायसी ने कही की 'ईट' और कही का 'रोडा' लेकर 'भानमती के पिटारे' का निर्माण किया है। उसकी रचना में पुराण, इतिहास, अनुश्रुति, जनश्रुति, कल्पना आदि सबका सहारा लिया गया है। नारगजी ने अपने प्रस्तुत निबन्ध में उक्त कथानक के उत्तरार्द्ध पर ही मुख्यतः विचार किया है, और ओझाजी कृत राजपूताने का इतिहास, दूसरा खण्ड तथा जयचन्द्र विद्यालकार जी कृत 'इतिहास-प्रवेष्टा' एव 'भारतीय इतिहास की रूपरेखा' पर ही अपने निष्कर्षों को आधारित किया है। ओझाजी और विद्यालकारजी दोनों भारतीय इतिहास के पण्डित हैं और उनकी खोजों पर सहसा अविश्वास नहीं किया जा सकता। इसलिए जब तक 'पद्मावत' के कथानक की और अधिक छानबीन न हो तब तक नारगजी के निष्कर्ष हमारे लिए विशेष महत्त्व के हैं।

जायसी सूफी थे और सूफी भारत में इस्लाम के शान्त प्रचारक। इस्लाम का प्रचार जायसी का भी उद्देश्य था। 'चित्तउर' या 'इस्लाम' कह कर जायसी ने अपने धर्म का ही प्रचार

किया है। इसलिए जायसी के कथानक पर विचार करते समय हमें उनके इस दृष्टिकोण को भी सामने रखना चाहिए। अपने इस दृष्टिकोण को चरितार्थ करने के लिए जायसी ने इतिहास और जनश्रुति से प्राप्त कथाओं में बहुत नमक मिर्च मिलाया है। साथ ही हमें यह भी न भूलना चाहिए कि जायसी बहुश्रुत थे, अध्ययनशील नहीं थे। यदि अध्ययनशील होते, तो 'नारद' को शैतान न बनाते और हिन्दुओं के आचार-विचार और उनकी पौराणिक कथाओं का शुद्ध चित्रण करते। जायसी और उनकी रचनाएँ हमारी खोज के विषय हैं।

—राजेन्द्रसिंह गौड़, एम० ए०

माटी की मुस्कान—रचयिता—श्री रूपनारायण त्रिपाठी, प्रकाशक—विकास प्रकाशन, जौनपुर,
प्राप्तिस्थान हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, बनारस, पृष्ठ सख्या ८०, आकार डिमाई।
मूल्य १॥) ६०।

श्री त्रिपाठीजी ने अपने अचल के लोक स्वर को बड़ी ही निश्छलता से बिना उसे प्रयोग नालिकाओं में घुमाए उपस्थित करने का प्रयास किया है। वे समान विश्वास से एक साथ स्वरचित और प्रचलित लोकगीत प्रस्तुत कर सकते हैं और कहीं-कहीं ऐसा होता है कि उनमें यह निर्णय करना कि कौन गीत लोकगीत है, मुश्किल हो जाता है। १९५० से १९५६ तक घोर प्रयोगवादी युग में यह बड़े साहस का कार्य है। श्री रूपनारायण हिन्दी के कुछ इसी तरह के साहसिक हैं। उन्हीं के शब्दों में कहूँ तो उनकी ये कविताएँ बड़ी बहनों के इस वात्याचक्र में अपनी राह बनाती छोटी बहनें हैं—

बड़ी बहन जब चली ऊँट
हाथी घोड़ों से सजकर,
ऊजड़ होते गये खेत जब
सेना चली उमड़ कर
लेकिन छोटी बहन अकेली
चली जिधर जिस थल से
दाने गिरते गये बराबर
फटे हुए आचल से,
गई जिधर से बड़ी बहन
हरियाली बनी अभागिन
छोटी गई जिधर से परती
होती गई सुहागिन
बजर होता गया बड़ी के
पथ का कोना कोना

छोटी के बाँचल का कोदव

बना फूल में सोना।

गवई गाँव के गीतों की छाँह जिन कविताओं में उतर गयी है वे बड़ी प्यारी लगती हैं।

डगमग डोल रही नइया रे

धीरे बहो नदिया, धीरे बहो,

अबडुबी तबडुबी नाव नीर सातसी।

डोल रही लहरों पर पीपल के पातसी।

भरती हिलोर पुरवैया रे,

धीरे बहो नदिधा, धीरे बहो।

जहाँ दूरी तक यह छाँह नहीं है वहाँ गाँवों के वातावरण से उठाये मुहाविरों और उपमान हैं। उनमें लेखक का विश्वास ध्वनित होता है। ये उपमाएँ सब कही बिखरी हुई मिलती हैं। "तुम्हारे प्यार सी मेहदी महकती है", "खोल रहे हो पखुडियाँ अनार के फूल", "धुमहला गाँव", "हालर देता है बिहगो का गाता हुआ बसेरा" आदि कितने ही सजीव वाक्य पूरे गीत सग्रह में आपको मिलेंगे।

इन कविताओं का स्वर कही भी व्यक्तिवादी नहीं है। यह दूसरी बड़ी विशेषता है कि त्रिपाठी की रचनाओं को अत्यधिक जीवन्त बना देती हैं। वे अपना सारा उद्वेग समाज से पाते हैं इसलिए समाज के लिए लिखने में उन्हें कोई हिचक नहीं होती।

रूपनारायण जी में रबाइयों के प्रति बढ़ता मोह हो सकता है कि उन्हें जौनपुर की शहरी जिन्दगी की लालसा में डुबो दे या इनसे स्लोगन जैसी कविता लिखवाये, किन्तु इनको अपनी अभिव्यक्ति की गवई गाँव की निश्चल योजना का ख्याल रखना होगा। उनको और उन जैसे लोगों की मुक्ति भी वही है। अभी तक जो कुछ उन्होंने कहा है वह भविष्य की आशा के विश्वास के कारण ही हमें प्रिय है। चकाचौध में घबडाकर जय-जयकार करने वाले हम नहीं हैं। हमें उनकी कविता में उनके भविष्य के गीतों की हलकी गुनगुनाहट सुन पड़ती है।

—ठाकुरप्रसाद सिंह, एम० ए०

साहित्य-धारा—लेखक, श्री प्रकाशचन्द्र गुप्त; प्रकाशक—हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, ज्ञानवापी, काशी, पृष्ठ संख्या १८७; मूल्य ४।।) ६०, छपाई और गेटअप सुन्दर।

'साहित्य-धारा' में श्री प्रकाशचन्द्र गुप्त के उन्तीस लेख संगृहीत हैं। इनमें कुछ पुस्तकों की आलोचनाएँ भी सम्मिलित हैं। ये आलोचनाएँ पुस्तकों की 'रिव्यू' मात्र हैं। इन लेखों में कुछ साहित्यकारों के व्यक्तित्व और सृजन से सम्बन्धित विचार प्रकट किये गये हैं तथा आरम्भ की कतिपय रचनाओं में कुछ आधारभूत सिद्धान्तों की ओर भी संकेत किये गये हैं। इन लेखों में कुछ पुराने और अधिकतर नये हैं। लेखक ने साहित्य के विभिन्न अंगों का स्पर्श किया

है—कविता, कहानी और उपन्यास आदि पर लिखा है। ये लेख श्रुललाबद्ध न होकर स्वतन्त्र और स्फुट है।

प्रकाशजी एक प्रगतिशील आलोचक हैं अतः इन लेखों में उनकी प्रगतिशील दृष्टि का परिचय मिलता है। प्रायः सभी लेखों में, 'साहित्य जनता के लिए' का स्वर सबल है और बार-बार दुहराया गया है। इसमें सदेह नहीं, कि लेखक ने अपने साहित्य-सम्बन्धी दृष्टिकोण और मान्यताओं को अधिकाधिक स्पष्ट करने का प्रयास किया है, किन्तु स्वभावतः वह उन पूर्व ग्रहों से मुक्त नहीं हैं जो 'प्रगतिशील दृष्टि' से सदैव लिपटे हुए चलते हैं और जो प्रगतिशील साहित्य के एकागीपन का परिचय देते हैं। प्रकाशजी अपने राजनीतिक मतवाद की कसौटी पर ही साहित्य को कसते दिखाई देते हैं—“परिवर्तन” और 'बापू' के प्रति' लिखने वाले पन्त ने 'युगवाणी' और 'ग्राम्या' की सृष्टि की है जहाँ वह समाज की निम्नतम दलित श्रेणियों की मुक्ति चाहते हैं। नरेन्द्र शर्मा ने 'लाल निशान' शीर्षक कविताएँ लिख कर हिन्दी में लोकगीतों की एक नयी परिपाटी को जन्म दिया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रगतिवादी कवि हमारे काव्य की राष्ट्रीय परम्परा को एक नयी दिशा सुझाते हैं और हिन्दी कविता का मसार की श्रेष्ठतम विचार-धारा समाजवाद से सीधा सम्बन्ध स्थापित करते हैं।” फिर भी सन्तोष की बात है कि प्रकाशजी में वह सकीर्णता नहीं मिलती, जो वर्ग-सर्घर्ष के कट्टर हिमायतियों में व्यापक रूप से पायी जाती है। इतना ही नहीं, इनकी भावुकता और दृष्टिकोण की सामान्य उदारता भी इन्हे प्रगतिवादी अखाड़े से कुछ दूर ही रखती है।

'साहित्य की मार्क्सवादी व्याख्या', 'साहित्य में सौन्दर्य-बोध' तथा 'कलाकार के बन्धन' आदि लेखों में लेखक के अध्ययन और मनन की झलक मिलती है। विषय-प्रतिपादन का प्रयास भी प्रशंसनीय ही कहा जा सकता है, किन्तु इन लेखों में अस्पष्टता और परस्पर विरोध भी मिलता है। पहले लेख में, जैसे 'साहित्य की मार्क्सवादी व्याख्या' ही साहित्य-समीक्षा का सार्वभौम आधार है। अन्य आधार हैं और भ्रम मात्र भी हैं। इस महत्त्वपूर्ण विषय पर लेखक को कुछ और गहराई और उदार दृष्टि से मोचना चाहिए था, यद्यपि उसने लेख को व्यापक दृष्टि से सम्पन्न बनाने का प्रयास किया है। प्रकाशजी मानते हैं कि 'साहित्य में युग विशेष के प्रतिभावान और अनुभूतिशील व्यक्तियों के विचार और उनकी भावनाएँ प्रकट होती हैं। इन मनीषियों के कोष में अभिव्यक्ति का अनुपम अस्त्र होता है' किन्तु वे 'समाज' का नाम लेते समय 'व्यक्तियों' को भूल जाते हैं—व्यक्ति के सौन्दर्य-बोध को न मानकर समाज के 'सौन्दर्य-बोध' को कल्पना करते हैं। वे शायद यह सोचने का कष्ट नहीं करते कि समाज-निरपेक्ष व्यक्ति जितना भयानक है, उससे कम भयानक व्यक्ति-निरपेक्ष समाज नहीं है। ऐसा समाज साहित्य-सृजन के लिए और भयानक हो जाता है। मैं समझता हूँ 'समाजवादी देशों' के कलाकारों और विचारकों की विवशता की ओर संकेत करने की आवश्यकता नहीं है।

अपनी अनेक सीमाओं के बावजूद ये लेख साहित्य के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी हैं, क्योंकि ये अध्ययनशील और परिश्रमी व्यक्ति के द्वारा लिखे गये हैं और जो शिक्षित विशेष से सम्बन्ध होता हुआ भी बहुत कुछ उदार और भावुक है।

स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य—लेखक—डाक्टर रामविलास शर्मा, प्रकाशक—हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, ज्ञानवापी, बनारस; पृष्ठ संख्या १६६। मूल्य ४) रु०; छपाई और गेटअप सुन्दर।

‘स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य’ डाक्टर रामविलास शर्मा के सोलह निबन्धों का संग्रह है, जिसमें कीट्स के ‘हाइपीरियन’ और ग्राम कवि पबीस के काव्य संग्रह ‘चकल्लस’ की आलोचनाएँ भी सम्मिलित हैं। इनमें से कुछ निबन्ध बिल्कुल ताजे हैं और अधिकतर कुछ वर्ष पुराने हैं, किन्तु उनमें प्रतिपादित विषय अत्यधिक महत्त्व के हैं अतः इन निबन्धों की प्राचीनता किन्हीं अंशों में भी नहीं खटकती, क्योंकि इनमें व्यक्त विचार बहुधा वही हैं जो आज के किसी विचारक के हो सकते हैं। लेखक ने महत्त्व के प्रश्नों को उठाया है जिनको लेकर हिन्दी जगत् में पर्याप्त वाद-विवाद हुआ है और अनेक मत अपनी पूरी शक्ति और तर्कना के साथ टकराये हैं। अब भी इन प्रश्नों को लेकर बातें बहुत साफ नहीं हो पायी हैं, किन्तु विचारों के आदान-प्रदान और गहन चिन्तन से हिन्दी के साहित्यकारों का मत बहुत कुछ सामने आ गया है।

‘सांस्कृतिक स्वाधीनता और साहित्य’ में लेखक ने अपने प्रतिपाद्य को मार्क्सवादी दृष्टिकोण से देखा है। लेखक मार्क्सवाद को व्यापक रूप में देखता है और इसी व्यापकता के आधार पर वह ‘मार्क्सवादी आधार’ की एकमात्रता की घोषणा करता है। वह साहित्य को भौतिक परिस्थितियों से नियमित मानता है, लेकिन वह इतना अनुदार भी नहीं है कि साहित्य की अपनी सापेक्ष स्वाधीनता न माने। वह साहित्य के सभी तत्त्वों को समान रूप से परिवर्तनशील नहीं मानता। उसका कहना है—“इन्द्रिय बोध की अपेक्षा भाव और भावों की अपेक्षा विचार अधिक परिवर्तनशील है। युग बदलने पर जहाँ विचारों में अधिक परिवर्तन होता है, वहाँ इन्द्रिय बोध और भाव-जगत् में अपेक्षाकृत स्थायित्व रहता है। यही कारण है कि युग बदल जाने पर भी उसका साहित्य हमें अच्छा लगता है। यही कारण इस बात का भी है कि पुराने साहित्य की सभी बातें हमें समान रूप से अच्छी नहीं लगती। सबसे ज्यादा मतभेद खड़ा होता है विचारों को लेकर, उसके बाद भावों को और सबसे पीछे और सबसे कम इन्द्रिय बोध को लेकर। हमारी साहित्यिक रूचि स्थिर न होकर विकासमान है, पुराना साहित्य अच्छा लगता है, लेकिन उसी तरह नहीं जैसे पुराने लोगों को अच्छा लगा था। इसलिए मनुष्य अपनी नयी रूचि के अनुसार नये साहित्य का भी सृजन करता है।” लेखक ने सबसे अधिक मतभेद का जिक्र विचारों के सम्बन्ध में किया है और विचारों का सम्बन्ध समाज की भौतिक परिस्थितियों से जोड़ा है, जो बहुत सही और जिसे वह करीब-करीब बिल्कुल सही मानता है। ऐसी मान्यता के साथ वह फिर राजनीति की ओर बढ़ जाता है और साहित्य की गाँठ उससे बाँध देता है। ऐसे स्थलों पर वह मत विशेष के पक्षपाती के रूप में सामने आता है।

हम लेखक से सहमत हो या न हो, किन्तु, इन लेखों को पढ़कर मान लेना पड़ेगा कि लेखक अपने निजी दृष्टिकोण को पूरी स्पष्टता और शक्ति से पकड़े हुए है। इसीलिए जब वह कोई बात कहता है तब उसके शब्दों में एक वेग और बल होता है और जब वह विपरीत मत पर आक्रमण

करता है तब उसके व्यथ्य को बाण बड़े पने और मर्मभेदी होते हैं। वह संसार के सर्वहारावर्ग का कट्टर हिमायती है और श्रम की क्रान्ति का शक्तिशाली पोषक। अतः वह समझौते और समन्वयो में विश्वास नहीं करता—वर्ग-सघर्ष के परिणाम को सर्वहारावर्ग की विजय के रूप में देखता है। प्रायः सभी निबन्धों में उसका जनवादी दृष्टिकोण स्पष्ट है। वह प्रत्येक समस्या को वास्तविक जनहित की दृष्टि से देखता है। 'हिन्दी-उर्दू-समस्या पर जोर-जबर्दस्ती या समझौते की बातचीत' निबन्ध में उसकी यही दृष्टि उभर कर आती है। 'सन्त साहित्य की ऐतिहासिक भूमिका' में भी उसके इसी दृष्टिबिन्दु की झलक है—“सन्त साहित्य की यह ऐतिहासिक भूमिका है कि उसने सामन्ती बन्धनों का विरोध करके महज मानवता की प्रतिष्ठा की। उसने जनता को जातीय और जनवादी चेतना को पुष्ट किया और उसके क्रोध, आशा और विजय-कामना को वाणी दी। सन्त साहित्य अंग्रेज साम्राज्यवादियों का यह दावा झूठ साबित करता है कि जब वे भारत में आये तब यह देश असंस्कृत था। सन्त साहित्य हमें वह जनवादी आधार देता है जिस पर नयी जन-संस्कृति का प्रासाद बनाया जायगा, ऐसी संस्कृति का, जिसका उद्देश्य जन-कल्याण होगा।” लेखक ने संसार के बुद्धजीवियों के सामने जनवादी दृष्टिकोण रखकर उनसे पूर्ण समर्थन की माँग की है और क्रियात्मक सहयोग का तकाजा किया है। निराला, पर्वीस और कीटस के साहित्य की आत्मा का एक साथ साक्षात्कार करने वाले आलोचक पर सकीणता का आरोप करने वाले को अपनी कमजोरी महसूस कर लेनी चाहिए। अवश्य ही इस संग्रह के लिए डाक्टर साहब बधाई के पात्र हैं और प्रकाशक को भी धन्यवाद मिलना ही चाहिए। पुस्तक की उपयोगिता के सम्बन्ध में दो मत नहीं हो सकते।

—श्रीहरि, एम० ए०

कित्तूर की रानी—लेखक—अ० न० कृष्णराव, प्रकाशक—सस्ता साहित्य मण्डल, नयी दिल्ली।

कन्नड भाषा के “रानी चेलम्म” नामक प्रसिद्ध उपन्यास का यह पुस्तक हिन्दी रूपान्तर है। इसकी पृष्ठभूमि दक्षिण की है। कथानक ऐतिहासिक है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तरह कित्तूर की रानी चेलम्म भी एक वीरांगना थी। लगायत धर्म की अनुयायिनी रानी चेलम्म की जीवन कथा, उनका बलिदान, आत्मोत्सर्ग, त्याग ही उपन्यास का सार है। रानी चेलम्म के लिए स्वतन्त्रता का मूल्य प्राणों से भी बढ़कर था एव सर्वहित में काम आने वाला उनका एक आदर्श जीवन था। यह उपन्यास एक ओर इतिहास की घटनाओं को लेकर चलता है और दूसरी ओर कला-दृष्टि भी गौण नहीं है। ३८-४० चरित्रों को एक साथ उठाकर १२८ छोटे आकार के पृष्ठों में कैद करना, उन्हें संभालना आसान नहीं, पर उपन्यास के हर चरित्र संप्रान है। कथोप-कथन छोटे किन्तु ओजपूर्ण एव स्वाभाविक है।

“नहीं माताजी, हमें तकदीर से लड़ना है। कर्तव्य का जुआ कन्धे पर रखकर मरना वीरो का काम है। दुख का शिकार बनकर तो कायर मरते हैं। .ऐसा ही था तो आपने अपना दूध पिलाकर हमें शूर क्यो बनाया। अमृत के बदले विषपान क्यो नहीं कराया

था। किस्तूर आज नहीं तो कल बलिवेदी बन जायगा। उस पर हमें अपनी सर्वोत्तम देन देनी है।”

इस तरह जाति और धर्म की भावनाओं से परे होकर, केवल राष्ट्र कल्याण का आदर्श बनाकर किस्तूर के स्वातन्त्र्य सग्राम और देशवासियों के त्याग वृत्ति का चित्रण बड़ी सफलता के साथ लेखक ने किया है। मूल से हिन्दी रूपान्तर कम सफल नहीं। पुस्तक सग्रहणीय है।

स्वर्ण-पादुका—लेखक—श्री परमानन्द एम० ए०; प्रकाशक—विश्वेश्वरानन्द-वैदिक-संस्थान, होशियारपुर; मूल्य १।) रुपया।

स्वर्ण-पादुका पाँच अंकों का एक सामाजिक नाटक है। एक पारिवारिक जीवन में भ्रातृ-प्रेम का आदर्श राम और भरत के स्नेह की तरह स्थापित हो—यही इस नाटक का ध्येय है। भरत जी का आदर्श सभी को ज्ञात है, परन्तु जीवन में वह आदर्श कैसे ढाला जाय, रगमच पर स्वर्णपादुका का अभिनय करके इसका हल निकाला जा सकता है। नाटक रगमच पर अभिनय के योग्य है। कहीं-कहीं वाक्यावली क्लिष्ट है। श्री परमानन्द जी एक कवि की तरह एक कुशल नाटककार भी हैं। पञ्जाब की धरती में उत्पन्न श्री परमानन्द जी के लिए हिन्दी की यह कृति प्रशंसनीय है। उनकी इस रचना का हम स्वागत करते हैं।

सिद्धार्थ बुद्ध—लेखक—श्री बनारसीदास 'करुणाकर', प्रकाशक—भारती साहित्य मन्दिर, दिल्ली, मूल्य २) रुपया मात्र।

श्री बनारसीदास जी का 'सिद्धार्थ बुद्ध' सांस्कृतिक नाटक भगवान् बुद्ध के साधना, तप एव त्यागमय जीवन पर प्रकाश डालता है। नाटक की भूमिका में श्री गुलाबराय जी का कथन कि 'नाटक बुद्ध महाराज के जीवन की करुणा के उद्घाटन में भली प्रकार समर्थ है' अक्षरशः सत्य है। उनके जीवन की करुणा की पगकापठा बहा दिखवाई पड़ती है जब कुमार राहुल और कपिलवस्तु राज्य के दूसरे उत्तराधिकारी बौद्ध धर्म की दीक्षा ले लेते हैं। बुद्ध जी के जीवन की विशेष घटनाओं का समावेश नाटक में कौशलपूर्वक हुआ है। नाटक छोटा है और अभिनय के योग्य है। सर्वत्र नाटक में शान्त रस का प्रवाह है। भावनाओं की अधिकता से नाटक का घटनाचक्र कुण्ठित नहीं। भाषा मुहावरेदार है। सरस, सरल और सुबोध है। चार अंकों का यह नाटक शिक्षितवर्ग द्वारा ही अभिनय किया जा सकता है। ऐतिहासिक घटनाओं में कुछ उलट-फेर अवश्य है, परन्तु वह नाटकीयता की दृष्टि से अनुचित नहीं।

—लालचन्द्र श्रीवास्तव, एम० ए०

ससार और संघर्ष—लेखक—कि० घ० मशरूवाला, प्रकाशक—नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद; मूल्य २।) रुपया।

प्रसिद्ध गांधीवादी विचारक किशोरलाल मशरूवाला गम्भीर अध्ययन, प्रौढ चिन्तन और उदार दृष्टिकोण के पुरुष थे। उनके आध्यात्मिक लेखों और भाषणों का यह सग्रह सामाजिक कार्यकर्ताओं की दृष्टि को गम्भीर और परिष्कृत बनाने वाला ग्रन्थ है। इसके कुछ जीवनोपयोगी शीर्षकों को पढ़कर पूरी पोथी पढ़ने के लिए हृदय फड़क उठता है। 'जीवन का अर्थ', 'संसार मे रस', 'मृत्यु पर जीत', 'सकल्प सिद्धि', 'जग मे जीना दो दिन का', 'गलत भावुकता' आदि शीर्षकों को स्फूर्तिदायक समीक्षा पढ़कर चित्त प्रसन्न हो उठता है। छोटी-सी पुस्तक में ३३ उपयोगी गम्भीर विषयों पर स्फूर्तिदायक विचार प्रकट किये गये हैं। गम्भीर स्तर से जीवन-यात्रा करने वालों के उत्साहवर्द्धक और शका समाधान के लिए पुस्तक बहुत ही उपयोगी है। 'स्वकर्मयोग' अध्याय मे गीता के श्लोकों मे थोडा परिवर्तन कर और कुछ नये श्लोक जोड कर नित्य के पारायण की अच्छी सामग्री दी गयी है। ऐसी पुस्तकों का मूल्य कम होना चाहिए, जिससे उन्हें अधिक से अधिक लोग पढ सकें।

शिक्षा में विवेक—लेखक—कि० घ० मशरूवाला, प्रकाशक—नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, मूल्य १॥) रुपया।

इस युग मे जब प्रत्येक विवेकशील व्यक्ति शिक्षा पद्धति मे परिवर्तन का अनुभव कर रहा है तत्त्ववेत्ता विचारक की यह पुस्तक बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकती है। विशेषकर आचार्यों और शिक्षकों के दृष्टिकोण को अपरिच्छन्न बनाने मे इसका उपयोग किया जा सकता है। पाश्चात्य शिक्षा की धूल धूसरित दृष्टि को अपरिच्छन्न बनाने वाली यह पुस्तक हमे राष्ट्रीय और सांस्कृतिक दृष्टिकोण मे जागरूक होकर मसारा के ज्ञान भण्डार का उपयोग करने और अपनी स्वाधीनता का सबर्द्धन करने की प्रेरणा दे सकती है। इस पुस्तक मे विद्वान् लेखक के शिक्षा सम्बन्धी आदर्श और व्यवहार दोनों प्रकार के लेखों का सग्रह किया गया है। 'शिक्षा का दर्शन', 'उच्च शिक्षा', 'राष्ट्रीय शिक्षा', मनुष्यता की प्रतिष्ठा की, निर्वाह की शिक्षा, शिक्षा मे भावनाओं का विकास, तारतम्य बुद्धि, बुद्धि किस प्रकार विकसित हो आदि शीर्षकों मे शिक्षा के दर्शन का स्फूर्तिदायक विवेचन किया गया है। साथ ही स्कूलों के वार्षिक सम्मेलन, आदर्श आचार्य, बालकों के नृत्य और नाटक, पगढडी की प्रस्तावना आदि शीर्षकों मे उसके व्यावहारिक पहलू पर प्रकट किये गये लेखक के विचार और भी मनोरञ्जक है। 'विविध प्रश्न' शीर्षक मे शिक्षा सम्बन्धी अनेक व्यावहारिक प्रश्नों के सुलझे हुए उत्तर दिये गये है। पुस्तक के कागज और कलेवर के हिसाब से मूल्य अधिक रखा गया है।

तुकाराम गाथा सार—सग्रहकर्ता—श्री नागयणप्रसाद जैन, प्रकाशक—सत्साहित्य प्रकाशन, सस्ता-साहित्य मडल, नयी दिल्ली, मूल्य १॥)

सत तुकाराम भारत विख्यात सत है। महाराष्ट्र मे तो उनकी बडी महिमा है। उनके अभन हर महाराष्ट्रीय की जबान पर थिरकते रहते है। सतप्रवर के कथनों को १० प्रमुख शीर्षकों में

बाँटकर सरल हिन्दी में उनका अनुवाद उपस्थित किया गया है। मराठी कथनों के साथ-साथ उनका अनुवाद दिया गया होता तो पुस्तक अधिक मौलिक और उपयोगी बन जाती। संत तुकाराम के प्राणदायक विचारों के सबंध में तो क्या कहना है, उनके स्वर्ण मात्र से हृदय की जड़ता मिट जाती है। कागज और छपाई अच्छी है फिर भी सतो के साहित्य का मूल्य कम ही होना चाहिए, जिससे साधारण स्थिति के पाठक भी उससे लाभ उठा सकें।

कलकत्ते का धमत्कार—ले०—मनुबहन गाधी, प्रकाशक—नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद मूल्य ११।

मनुबहन की यह डायरी गाधीजी के जीवन के सबसे सघर्षमय दिनों की डायरी है। नोआखाली की अग्नि-परीक्षा से निकल कर बापू कश्मीर गये और वहाँ से फिर नोआखाली के लिये रवाना हुए। बीच में कलकत्ते के भयंकर दंगे के कारण उन्हें कलकत्ता में रुक जाना पडा। इस बीच के बापू के दैनिक जीवन की इस डायरी में सरल और रोचक ढंग से चर्चा की गयी है। इस बीच मनु बहन निरंतर उनकी सेवा में रहती है। इस डायरी में जगह-जगह उन्होंने बापू की अन्तरात्मा के अच्छे चित्र दिये हैं। पुस्तक रोचक है। इसमें युग-गुण की आत्मा के उच्छ्वास भरे हैं। छपाई साफ है। ऐसी पुस्तकों के मूल्य के सबंध में सर्वोदय प्रकाशन मंदिर, राजघाट, बनारस अच्छा आदर्श उपस्थित कर रहा है।

अन्नो की खेती—ले०—श्री नारायण दुलीचंद व्यास, प्रका०—सस्ता साहित्य मंडल, नयी दिल्ली, म० २१।

श्री दुलीचंद व्यास कृषिशास्त्र के सिद्धहस्त लेखक हैं। हिन्दी में उनकी पुस्तक खेती की रीति काफी प्रसिद्धि पा चुकी है। प्रस्तुत पुस्तक उसी का एक खण्ड है। इस देश में पैदा होने वाले मुख्य-मुख्य अन्नो का विस्तृत वर्णन किया गया है। प्रत्येक अन्न को छोटे-छोटे शीर्षकों में बाँट कर उसकी बोआई, जोताई, खाद, बीज, रोग आदि पर काफी वैज्ञानिक ढंग से प्रकाश डाला गया है। खेती करने वाले सुशिक्षित कृषकों और कृषिशास्त्र के विद्यार्थियों दोनों के लिए पुस्तक उपयोगी है। यह पुस्तक पढ़ लेने के बाद अन्नो की खेती की अच्छी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अन्नोत्पादन से संबंधित प्रायः सभी उपयोगी विषयों पर इस पुस्तक में प्रकाश डाला गया है। कुछ अनाजों के ऐसे नाम दिये गये हैं, जो उत्तर भारत के पूर्वी जिलों में प्रचलित नहीं हैं। जैसे—कगनी को पूर्वी जिलों में टाँगुन और मसवा को मंडुआ कहते हैं। पाठक उन्हें सुधार लेंगे। पुस्तक की छपाई-सफाई बहुत अच्छी है।

एकता की समस्या—ले०—स्वामी सत्यभक्त, प्रका०—सत्याश्रम वर्धा, म० ॥१।

स्वामी सत्यभक्त अपने नाम के अनुसार ही सत्य के प्रचारक हैं। इस छोटी-सी पुस्तक के भीतर छोटे-छोटे रोचक प्रसंगों में उन्होंने हिन्दू-मुसलमानों की एकता के मूलभूत तत्त्वों पर

काफी सूक्ष्मता के साथ विचार किया है। हिन्दू-मुसलमानों की एकता में बाधक अंधविश्वासों की इसमें विचारात्मक ढंग से खिल्ली उड़ायी गयी है। स्वामी जी की सवाद-शैली बड़ी ही मधुर और रोचक है। देश की राष्ट्रीयता को सुदृढ़ करने की दृष्टि में हिन्दू-मुसलमान दोनों में इस पुस्तक के प्रचार की आवश्यकता है।

मंदिर का चमूतरा—ले०—स्वामी सत्यभक्त, प्रका०—सत्याश्रम वर्धा, मूल्य २।)

यह छोटा-सा उपन्यास सत्यभक्त स्वामी की लेखनी का चमत्कार है। यह धर्म और समाज सबधी अनेक विषयों की तह तक ले जाता है। समाज की अनेक समस्याओं पर इसमें निर्मल आलोक फेंका गया है। लेखक का दृष्टिकोण बहुत व्यापक है। उनमें तर्क द्वारा विषय के सूक्ष्म तत्त्वों तक पहुंचने की अद्भुत शक्ति है। भाषा और भाव में लोकप्रियता के तत्त्व हैं। यद्यपि औपन्यासिक कला की अपेक्षा पुस्तक में प्रचारक कला का सौन्दर्य ही अधिक है। पुस्तक समाजोपयोगी है।

गांधीजी के पावन प्रसंग—ले०—श्री लल्लूभाई मकन जी, प्रका०—नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद, मूल्य १२।)

इस छोटी-सी पुस्तक में युग पुरुष महात्मा गांधी के जीवन-सबधी १३ प्रसंगों पर चर्चा की गयी है। इन प्रसंगों के पढ़ने से यह प्रकट होता है कि छोटी छोटी बातों में भी महापुरुष कितने महान् होते हैं। इस पुस्तिका से साधारण पाठकों को भी स्वस्थ मनोरंजक खुराक मिल जाती है। छपाई-सफाई अच्छी है। प्रौढ-शिक्षा के लिए पुस्तक उपयोगी है।

सुसंवाद—संप्राहक—श्री नीलकंठ ईश्वरदास मशरूवाला, प्रका०—नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद, मूल्य ११।)

इस पुस्तक में जीवन के आध्यात्मिक प्रसंगों पर एक जिज्ञासु तर्क के समक्ष प्रकट किये गये मनीषी केदारनाथ जी के विचारों का सरल और रोचक ढंग से सम्पादन किया गया है। पुस्तक तर्कों के दृष्टिकोण को परिष्कृत करनेवाली है। प्रसंग बहुत ही उपयोगी है। छपाई अच्छी है।

वीसू खिस्त—ले०—कि० व० मशरूवाला, प्रका०—नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद, मूल्य ११।)

ईसा मसीह पर हिंदी में लिखी गयी यह बहुत ही प्रामाणिक और उपयोगी पुस्तक है। ईसा के जीवन चरित के साथ उनके क्रांतिकारी विचारों को लपेट कर पुस्तक को सरस बना दिया गया है। साथ ही साथ इसके भीतर उनके बहुमूल्य उपदेशों का भी अच्छा संग्रह है। सुभाषितों का संग्रह, समालोचना आदि अध्यायों के दे देने से पुस्तक की उपयोगिता बढ़ गयी है। छपाई अच्छी है।

ईसा की सिखावत—ले०—महात्मा 'टाल्स्टाय'; प्रका०—सस्ता 'साहित्य मंडल, नयी दिल्ली, मूल्य १।)

टाल्स्टाय दुनिया के महान् विचारक और सिद्धहस्त लेखक थे। उन्होंने इस पुस्तक की रचना छोटे बालको की शिक्षा के लिए सरल और रोचक शैली में की थी। जीवन के विविध प्रसंगों पर महात्मा ईसा के मुख से इसमें जो विचार प्रकट किये गये हैं, वे बालको के लिए अत्यंत स्फूर्तिदायक हैं। उनके कोमल चरित्र पर इस पुस्तक के पढ़ने का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ सकता है। अनुवाद स्वच्छ और सुन्दर है।

विवाह पद्धति—ले०—स्वामी सत्यभक्त, प्रका०—सत्याश्रम वर्धा, मूल्य १।)

स्वामी सत्यभक्त ने हिन्दी में विवाह करने की यह पद्धति लिखी है। समाज इसे कहाँ तक अपनायेगा कहा नहीं जा सकता। यह एक सुधारक का प्रयोग है।

चक्रव्यूह—ले०—पण्डित लक्ष्मीनारायण मिश्र, प्रका०—कौशाम्बी प्रकाशन, प्रयाग; मूल्य २।)

पण्डित लक्ष्मीनारायण मिश्र हिन्दी के प्रख्यात नाटककार हैं। प्रसाद युग के बाद हिन्दी नाटक की धारा को जीवन की वास्तविकता की ओर मोड़ने वाले नाटककारों में मिश्र जी प्रमुख हैं। इन्होंने समस्या और सस्कृतिमूलक दोनों प्रकार के नाटकों की रचना की है। प्रस्तुत नाटक का कथानक महाभारत की प्रसिद्ध कथा अभिमन्युवध के आधार पर गढ़ा गया है। प्राचीन सनातनी संस्कृति के प्राण को भाषा-शैली का नवीन देह प्रदान करने में मिश्र जी को विशेष सफलता प्राप्त हुई है। इनके नाटक बाह्यघाटम्बरो से रहित हैं। इस नाटक में अर्जुन के षोडश वर्षीय पुत्र अभिमन्यु द्वारा चक्रव्यूह प्रवेश की कथा अत्यंत सजीव ढंग से मूर्तिमान है। वीरता के साथ उसके भीतर तत्कालीन दार्शनिक अभिरुचि का भी अच्छा समावेश हुआ है। अभिमन्यु की दार्शनिकता उसकी वीरता के आगे आगे उतराती चलती है। कथन उपकथन सरल और सजीव है। नाटक में छपाई की अशुद्धता खटकती है। मूल्य भी अधिक रखा गया है।

—गुरुनारायण पाण्डेय

श्री सर्वेश कृत रामायण—लेखक—महात्मा श्री सर्वेश जी महाराज, प्रकाशक—श्री मैनेजर, श्री हनुमत् प्रेस, श्री अयोध्या जी।

श्री सर्वेश जी महाराज ने गोस्वामी तुलसीदास के 'रामचरितमानस' की भाँति वैसे ही चौपाई, दोहा, सोरठा और छन्द में तथा सात कांडों में इसकी रचना करके दो भागों में प्रकाशित करवाया है और सर्वाधिकार सुरक्षित रखा है। प्रथम भाग में केवल बालकांड है, वह ५५५ पृष्ठों में समाप्त हुआ है, शेष ६ कांड दूसरे भाग में हैं, जिसमें ६६२ पृष्ठ हैं। भूमिका में लिखा है—'आधुनिक विश्व सर्वत्र और सर्वतमोगुण से शासित हो रहा है, उसको समूल विनष्ट करने के लिए इस रामायण के आविर्भाव का हेतु है। आधुनिक विश्व तमोगुण में इतना बढ गया है कि

कायों का इतिहास जो लुप्त तथा गुप्त सा हो गया है, उसी को प्रदर्शित कर तथा उसी के द्वा विश्व को पुन मनुष्य बनाने के लिए ही इस रामायण का निर्माण हुआ है।' भूमिका के इन शब्दों से इसकी भाषा और इसकी शैली समझ लेने में भी आसानी हो सकती है। 'विश्व को मनु बनाने' से सम्भवतः लेखक महोदय का आशय आर्य सस्कृति के अनुसार मानव गुणों से युक्त कर देने का है। प्राचीन आर्यों का वह इतिहास जो लेखक के शब्दों में लुप्त तथा गुप्त सा हो गया है इसमें प्रदर्शित करने की बात कह कर उन्होंने पाठक को यह आशा दिलायी है कि भारत के उक्त काल में जब आर्यों का दक्षिण भारत में भी प्रसार हो रहा था, अगस्त आदि ऋषियों ने अपने अनेक अड्डे बना लिये थे और किसी ऐसे वीर नायक को वहाँ चाहते थे, जो समस्त भारत को एक में मिला कर लंका तक में उसका आधिपत्य जमा दे और बालि, खर, दूपन आदि और इनसे बढ कर रावण तथा अहिरावण, के प्रभाव क्षेत्रों और आधिपत्य क्षेत्रों से उनके प्रभाव और आधिपत्य को नष्ट कर दे। तब केकय देश की वीरागना केकयों ने जो अपने पति अवधनरेश दशरथ से उक्त क्षेत्र में उनकी सहायता करते समय दो मनचाहे वरदानों को प्राप्त करने का वचन प्राप्त कर चुकी थी, यह अच्छी तरह जान और समझ कर कि वह वीर नायक जिनकी इतने समय प्रतीक्षा की जा रही थी स्वयं दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र रामचन्द्र हैं, किसी विशेष कौशल से ना इसलिए नहीं कि उन्हें किसी प्रकार का सौतिया डाह था या वे राम को हटा कर भरत को अयोध का राजा बनाना चाहती थी, वरन् इसलिए कि राम के अनुपम व्यक्तित्व में ही उन गुणों का विकास हुआ था, जिनके द्वारा आर्यों की इस महत्त्वपूर्ण उच्च राष्ट्रीय अभिलाषा को साकार रूप में मिल सकता था—राम को वन भिजवाया। यदि यह राष्ट्रीय इतिहास महात्मा सर्वेश जी महाराज अपनी इस रचना में लिखा होता या अन्य कोई भी समर्थ कवि इस समय उचित रूप से लिख दे। वह अपने आध्यात्मिक, धार्मिक तथा सकल पवित्र कृत्यों में उसको प्रमुख स्थान देता। निःसन्देह यह रचना बहुत ही महत्त्वपूर्ण और क्रान्तिकारिणी समझी जाती और समझी जायगी किन्तु इस रचना में ऐसी कोई बात नहीं है। गोस्वामी जी ने अपने ढंग की क्रान्तिकारिणी रचना भक्ति दर्शन और प्रसाद गुण आदि रखने में जो सफलता पाई वह वैसी नहीं है, फिर भी इस लेखक महोदय ने देवाभक्ति और राष्ट्र की कुछ बातें यत्र तत्र कही हैं और अपने ढंग से राम गुणगान किया है, यह कम सराहनीय नहीं है। अनेक भक्तों को इससे भी निःसन्देह आनन्द प्राप्त होगा। इस रचना से केवल चार चौपाइयाँ और दो दोहे नीचे उद्धृत किये जाते हैं, जिनसे इसका ढंग कुछ समझ में आ सकता है—

छूटे बिनु पशुत्व मुनिराई, नही मनुष्यत्व पूर्ण कोउ पाई।
 काम क्रोध मद लोभ अथाई, सोई पशुत्व श्रुति कह गोहराई।
 सम्यग तेहि त्यागो बिनु कोई, पूर्ण मनुष्य होय नही होई।
 पूरण बिनु न पूर्ण ससारा, अखिल अमगलि बोझलि भारा।
 हरि दर्शन यहि योनि महँ, होय सकत मुनि राय।
 ताते सर्वोत्तम कहत, नर योनि श्रुति गाय।

हरि बिरहित यह अधम अपि, कहत सोई श्रुति गाय ।
सर्वोत्तम सब विधि अधम, उभय सिद्धि मुनि राय ।

—विजय वर्मा

श्री सर्वेश पद्य रत्नावली—लेखक—महात्मा श्री सर्वेश जी महाराज । पुस्तक मिलने का पता प० रामजियावन द्विवेदी, मु० अशरफपुर, पो० डसौली, तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर । पुस्तक का आकार डबल क्राउन १६ पेजी । पृष्ठमस्था भूमिका आदि मिलाकर ३२२ । सजिल्द आकर्षक पुस्तक केवल लोक-कल्याण के लिए ।

उपर्युक्त पुस्तक के तपस्वी तथा मनस्वी लेखक लोकधन्य श्री १०८ महात्मा श्री सर्वेश जी महाराज ने आधुनिक युग में मानवता के प्रत्येक अंग को पतन की ओर गतिशील होते देखकर जिस अन्तर्मुखी वेदना का अनुभव किया है उसी की चोट का यह प्रभाव है कि मगलमयी भावना का दिव्य प्रकाश मानवमात्र को सुलभ कराने के लिए श्री सर्वेश पद्य रत्नावली का स्वरूप प्रकट हो गया । पुस्तक की भाषा में सरलता तथा भाव-गभीरता के साथ-साथ रहस्यमयता भी है । योग-शास्त्र के उच्चतम सिद्धान्तों का भी वर्णन बड़ी योग्यता के साथ किया गया है । जनता-द्वारा पुस्तक का आशातीत स्वागत होने की आशा इस दृष्टिकोण से की जाती है कि जनता के हृदय को स्पर्श करने वाली बौद्धिक प्रेरणा इस पुस्तक में सर्वत्र परिलक्षित है ।

—बेनीप्रसाद वाजपेयी "मजुल"

नयी चेतना—लेखक—श्री महेन्द्र भटनागर, प्रकाशक—श्री अजन्ता प्रेस (प्राइवेट) लि०, पटना-४, मूल्य—दो रुपये ।

'नयी चेतना' महेन्द्र भटनागर की सन् १९५० से ५३ के बीच लिखी ४५ कविताओं का संग्रह है । छायावाद की परिधि से हटकर कवि ने सामान्य जन-जीवन से प्रेरणा ली है । उसके हृदय में आज के उपेक्षित, शोषित, प्रताडित वर्ग के प्रति पूरी सहानुभूति है इसलिए कवि ने अपनी इन अधिकांश रचनाओं में शोषितवर्ग का रोना रोया है । निस्संदेह, उसके मन में उत्साह है, साहस है, विश्वास है इसीलिए घोषणा की है कि हम—

‘नए इसान के मासूम सपनों पर
कभी भी बिजलियाँ गिरने नहीं देगे ।’

किन्तु कविता की सफलता तो तब है जब पाठक के मन में भी ऐसी ही घोषणा करने का उत्साह जन्म ले ले । कविताएँ राजनीतिक अधिक हैं, राजनीतिक होते हुए साहित्य की सीमा-रेखा उनसे काफी दूर हैं । कुछ कविताएँ तो जैसे किसी राजनीतिक पार्टी विशेष का 'प्रोग्राम' मात्र हैं । यदि इस प्रकार का साहित्य सत्-साहित्य माना जायगा तो एक दिन चुनाव के अवसर पर दिये जाने वाले भाषणों को भी साहित्य में जगह देनी पड़ेगी ।

शैली के दृष्टिकोण से कवि ने खिचड़ी पकायी है। कुछ कविताएँ आज के युग का कवि कहलाने के लिए तोड़ भाजकर लिखी गयी हैं और कुछ गीतिरूप में हैं। पाठको को प्रभावित करने के लिए पुस्तक के अंत में विभिन्न विद्वानों की सम्मतियों का जमघट लगा दिया गया है, इससे पुस्तक के व्यापारिक पक्ष पर तो प्रभाव पड़ेगा ही, यदि साहित्यिक पक्ष सूना रहा तो क्या ! भाषा में लचरपन है फिर भी कवि का उत्साह, उसकी आशा, उसका विश्वास वस्तुतः श्लाघ्य है।

आधुनिक साहित्य और कला—ले०—श्री महेन्द्र भटनागर, प्रकाशक—हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, पो० बा० न० ७० ज्ञानवापी, बनारस, पृष्ठसंख्या २१७, मूल्य दो रुपये आठ आने।

प्रस्तुत पुस्तक में लेखक के कवि रूप को छोड़कर उसके आलोचक रूप के दर्शन होते हैं। ये लेख, जैसा कि लेखक ने स्वयं स्वीकार किया है, लगता है उसे अध्यापन कार्य में अनुभूत आवश्यकता की पूर्ति के लिए लिखने पड़े हैं जिन्हें अब पुस्तक का रूप दे दिया गया है। और सम्भवतः इसीलिए लेख परीक्षा में पूछे गये प्रश्नों के उत्तर सरीखे हो गये हैं। पुस्तक की प्रस्तावना में ही आशा के साथ यह दम भरा गया है कि ये लेख आलोच्य साहित्यकारों और पुस्तकों के अध्ययन में सहायक होंगे, किंतु पुस्तक में ऐसा बहुत कम है जो पाठक को निष्पक्ष एवं स्वस्थ विचारधारा प्रदान कर सके। आलोचना में निष्पक्षता की भारी कमी के साथ आलोच्य विषयों के पाश्चात्य सिद्धांतों की तुला पर रखकर तोल दिया गया है, भारतीय सिद्धान्त आलोचक को तनिक भी याद नहीं रह सके। 'आचार्य विनयमोहन शर्मा की आलोचना शैली' में आलोचक ने शर्मा जी की आलोचना फ्रायड, काडवेल, मार्क्स आदि पाश्चात्य विद्वानों के सिद्धांतों के आधार पर तो की किन्तु भारतीय साहित्य मनीषियों का ध्यान कदाचित् लेखक को नहीं आ सका। काश, कि उसे भारतीय सिद्धांत और सिद्धांत प्रतिपादक भी याद रह जाते। पुस्तक के पढ़ने से लगता है कि लेखक जाने-अनजाने प्रगतिशील साहित्य से प्रभावित हैं।

'डा० रामकुमार वर्मा कृत कौमुदी महोत्सव' में लेखक ने पता नहीं यह लिखने में तनिक भी सकोच क्यों नहीं किया कि 'यह नाटक आल इंडिया रेडियो के लिए लिखा गया था'। यह बात और होती है कि कोई रचना रेडियो से प्रसारित कर दी जाय, किन्तु यह लिखना कि अमुक रचना का निर्माण रेडियो के लिए ही हुआ था लेखक की प्रतिभा एवं उसकी साहित्यिक प्रवृत्ति को व्यावसायिक बना देना मात्र है, जो कि रामकुमार जी जैसे सच्चे साहित्य सेवों के लिए संबंध अनुपयुक्त है। 'कौमुदी महोत्सव' की समीक्षा में लेखक को ध्यान रखना चाहिए था कि वस्तु के साथ ही पात्र, सवाद, शैली, भाषा आदि भी महत्त्व के तत्त्व होते हैं। 'माखनलाल चतुर्वेदी का कवि व्यक्तित्व', 'निराला का युगान्तरकारी रोल', 'अज्ञेय की कविता' आदि लेख यह स्पष्ट बताते हैं कि आलोच्य कलाकारों की आधुनिकतम कृतियों से लेखक का परिचय या तो है ही नहीं और यदि है तो बहुत कम।

पुस्तक के शीर्षक से उसको पढ़ने का मन बहुत होता है, किन्तु विषय सूची देखते ही मन निराश हो जाता है। लेखक की यह बात ठीक है कि समग्र आधुनिक साहित्य और कला के संबंध

में एक ही स्थान पर लिखा भी तो नहीं जा सकता, किन्तु पाठको को भ्रम से बचाने के लिए शीर्षक को कुछ और स्पष्ट किया जा सकता था। भाषा सबधी कुछ भूले चिन्त्य हैं। प्रूफ की स्पष्ट अशुद्धियाँ मन पर कुछ बहुत अच्छा प्रभाव नहीं डालती। विषय सूची से ही ज्ञात हो जाता है कि पुस्तक में 'ब' और 'व' के अन्तर पर ध्यान नहीं दिया गया। जैसे व्यक्तित्व, कबि, कविता आदि।

अत के दो लेख कला के अन्य अंगो को छूने भर को मिल जाते हैं, जिससे सतोष करना पड़ता है कि आधुनिक साहित्य के साथ-साथ लेखक ने कला पर भी ध्यान दे दिया है। लेखक ने हिन्दी साहित्य को बहुत कुछ आशा है, किन्तु ऐसी बाजारू पुस्तकें देकर लेखक उस आशा को निराशा में परिणत करता जा रहा है।

—कन्हैयालाल नन्दन

संस्कृताग्र हिन्दी बोधिनी (प्रथम भाग)—लेखक—श्रीकण्ठ वीरनागेश्वर राव, प्रकाशक—
आग्र भारती प्रकाशन मंदिर, बेटपालेम (गुटूर), प्रकाशन १९५६, पृष्ठ १६०, मूल्य—
एक रुपया आठ आना, प्रथमावृत्ति।

शासन द्वारा राष्ट्रभाषा हिन्दी घोषित हो जाने के बाद, उसके प्रचार-प्रसार के लिए आवश्यक हो जाता है कि ऐसी पुस्तकें की रचना की जाय, जिनके माध्यम से जन-साधारण की उत्सुकता हिन्दी को जानने और बोलने की ओर बढ़े। प्रस्तुत पुस्तक 'संस्कृताग्र हिन्दी बोधिनी' के लेखक ने अहिन्दी भाषा-भाषियों के लिए सुगमता पूर्वक हिन्दी का ज्ञान प्राप्त करने की विधियाँ बड़े मौलिक ढंग से दी हुई हैं, इस पुस्तक की अपनी विशेषता यह भी है कि कोई भी हिन्दी-भाषा-भाषी जन दक्षिण भारत की सप्त भाषा तेलुगु का आरम्भिक ज्ञान भी प्राप्त कर सकता है। इस पुस्तक की दूसरी विशेषता यह है कि संस्कृत के आरम्भिक विद्यार्थियों के लिए भी पुस्तक इतनी ही उपयोगी है, जितनी कि हिन्दी के या तेलुगु के आरम्भिक विद्यार्थियों के लिए।

इस प्रकार तेलुगु के माध्यम से हिन्दी और संस्कृत, दोनों भाषाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत पुस्तक बड़ी ही उपयोगी है। पुस्तक को लिखने में लेखक ने आद्योपान्त यह ध्यान रखा है कि उसमें उदाहरणस्वरूप ऐसे वाक्यों का समावेश रहे, जो भारतीय संस्कृति के परिचायक और साथ-साथ सर्वजन सुलभ भी हो।

पुस्तक के इक्कीस पाठों में व्याकरण सबधी विधियों, अभ्यास के लिए प्रश्न और बीच-बीच में आवश्यक रचनाएँ दी गयी हैं। पुस्तक विद्यार्थियों, पुस्तकालयों के लिए उपयोगी तो है ही, उन लोगों के लिए भी वह उत्तनी ही लाभप्रद है, जो हिन्दी के माध्यम से संस्कृत और तेलुगु दोनों भाषाओं का आरम्भिक ज्ञान प्राप्त करना चाहें।

प्रादेशिक भाषाओं के माध्यम से राष्ट्रभाषा हिन्दी को सीखने के लिए इस प्रकार की सप्रति बड़ी आवश्यकता है।

संस्कृति का पाँचवाँ अध्याय—लेखक—श्री किशोरीदास वाजपेयी, प्रकाशक—हिमालय एजेंसी, कनखल; प्रकाशन १९५६ ई०, पृ० ९६, मूल्य डेढ़ रुपया।

प० किशोरीदास जी वाजपेयी का नाम, हिन्दी साहित्य में थोड़ी भी रुचि रखने वाले लोगों के लिये नया प्रतीत न होगा; साथ ही हिन्दी की अभिवृद्धि के लिए उनके द्वारा किये गये और किये जा रहे मौलिक कार्यों से भी हिन्दी जगत् अपरिचित न होगा।

वाजपेयी जी की यह पुस्तक 'संस्कृति का पाँचवाँ अध्याय', जब तक देखने में न आई थी, पत्र-पत्रिकाओं में उमका नाम ही पढ़ने को मिला था, ऐसा प्रतीत हुआ कि उसका सब्ब दिनकर जी की हाल ही में नकाशित पुस्तक 'संस्कृति के चार अध्याय' से है, किन्तु दिनकर जी की पुस्तक की सामग्री का सूत्ररूप में समावेश तो प्रस्तुत पुस्तक में एक नई दिशा का ही निर्देशन मिलता है।

पुस्तक की पाठ्य-सामग्री को पाच भागों या पाच अध्यायों में बाटा गया है। पहिले में संस्कृति का स्वरूप, दूसरे में आदि युग आर्य-द्रविड मम्मिलन, तीसरे में शक-हूण आदि, चौथे में मुसलमानों के आक्रमण और पाचवें हिस्से में अग्नेजी राज और स्वराज का मिलमिलेवार वर्णन किया गया है।

पुस्तक की भूमिका में वाजपेयी जी ने जैसा मकेत किया है कि उसके प्रथम चार अध्यायों में भारतीय संस्कृति के तत्वों का सामान्य दिग्दर्शन और अतिम पाचवें अध्याय में उनका कर्तव्य-निरूपण किया गया है, पुस्तक को सारी पढ जाने के बाद ही, उसका यह निष्कर्ष समझ में आता है। प्रथम चार अध्यायों की विषय-सामग्री का लक्ष्य अतिम पाचवें अध्याय के उद्देश्य में जा कर फलित होता है।

राष्ट्रीय स्वतंत्रता के बाद जो वर्गजन्य सकीर्णताएँ, साहित्यिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों में जो असमानताएँ और हमारे व्यावहारिक जीवन में जो अनुदारता आ गई, उनसे स्वतंत्र भारत के सांस्कृतिक निर्माण में कितना अहित हो सकता है, इनके रहस्यों की कहानी जानने के लिए पुस्तक बड़ी उपयोगी है। कहीं-कहीं वाजपेयी जी ने जिन सार्वजनिक प्रश्नों का अपनी वैयक्तिक व्याख्या में नवीनीकरण किया है, वे स्थल ऊपरी दृष्टि से अटपटे जरूर प्रतीत होते हैं, किन्तु वे अवास्तविक नहीं हैं। इतने बड़े विषय को इस छोटी सी पुस्तक के थोड़े से पृष्ठों में समाविष्ट कर देने का ढग वाजपेयी जी की अपनी विशेषता है।

धूल-धूसरित मणियाँ—लेखिकाएँ—श्री मीता श्री दमयन्ती श्री लीला, प्रकाशक—नेशनल पब्लिशिंग हाउस दिल्ली, प्रकाशन—दिसम्बर १९५६, आकार ९ $\frac{1}{2}$ ×५, पृष्ठ ४१८ (भूमिका सहित), मूल्य पंद्रह रुपये, छपाई, सफाई और गेटअप सुंदर, श्री बनारसीदास जी चतुर्वेदी को समर्पित।

हिन्दी भाषा के लिए यह एक गौरव की बात है कि भारत के जन-जन की वाणी में बिलखे और विशेषतः यहा की महिला समाज के कठ में जीवित इस नवोन्मुख उपयोगी साहित्य को लिपि-

बद्ध करने का श्रेय इस पुस्तक की महिला लेखिकाओं ने प्राप्त किया है। इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता है कि लोक-साहित्य का सारा का सारा अस्तित्व दूर देहातो के एकान्त जीवन में ही सहस्राब्दियों से सुरक्षित रहता आया है, और साथ ही यह भी सत्य है कि लोक साहित्य की इस महती संपदा की एकमात्र अधिकारिणियाँ भी प्रधानतया महिलाएँ ही रही हैं, और इसलिए इस बात को न मानना भी एक भूल होगी, कि समग्र भारत के ओर-छोर तक बिखरी हुई धूल-धूसरित मणियों को जिस निपुणता से महिलायें सवार-सुधार तथा सजाकर प्रस्तुत कर सकती हैं उतना पुरुषवर्ग नहीं।

कुछ दिन पूर्व इन तीनों लेखिकाओं की एक पुस्तक जिसमें प्रकाशन सवत् का उल्लेख नहीं है, 'ग्राम्य-गीतो मे करुण-रस' के नाम से प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक की पृष्ठसंख्या १२४ और मूल्य दो रुपया है। पुस्तक की विषय-सामग्री अच्छी है, यद्यपि ग्राम्यगीतो में करुण रस की समाप्ति यही तक नहीं हो जाती है। लेखिकाओं की इस दूसरी पुस्तक में करुण रस सबधी अधिकांश गीत पूर्व प्रकाशित पुस्तक से आये हैं।

इम आलोच्य पुस्तक मे ३५० गीत सकलित है। ये गीत छ खडो मे विभाजित है। पहिले 'लोकगीतो मे भक्तिरस' नामक खड मे श्रीकृष्ण, राम-सीता और भगवद्भक्ति विषयक लेखो की रचना, दूसरे मे सोहर तथा विरह के गीत, तीसरे मे नृत्य, हास्य एव व्यंग के गीत, चौथे मे सावन के गीत, पाचवें मे करुणरस के गीत और छठे मे विभिन्न विषयक गीत सकलित है। इनके अतिरिक्त भूमिका के २७ पृष्ठो मे लोकगीतो पर प्रकाश डाला गया है और परिशिष्ट के ११ पृष्ठो में कुछ लोक बोलियों के शब्दो का हिन्दी पर्याय दे दिया गया है।

पुस्तक की समग्र गीत-सामग्री प्राय उत्तर प्रदेश की है, उनमें पश्चिमी भाग के गीतो की प्रधानता है। कुछ गीत दिल्ली, पजाब और राजस्थान से भी संबधित है, किन्तु उन्हें उक्त प्रदेशो का प्रतिनिधि गीत नहीं कहा जा सकता है। अधिकांश लोकगीत ऐसे ही हैं जो अन्यान्य सपादको द्वारा सपादित और प्रकाशित किये जा चुके हैं।

पुस्तक में जिन दूसरे लेखको, कवियों, महापुरुषो के मतो और विचारो को उद्धृत किया गया है, वहा उनकी मौलिक रचनाओ का निर्देश नहीं किया गया है, पाठक की ज्ञान वृद्धि पुस्तक की उपयोगिता और प्रस्तुत विषय पर भविष्य मे कार्य करने वाले लोगो के लिए जिनका सही-सही हवाला देना नितान्त जरूरी था।

प्रस्तुत पुस्तक 'धूल-धूसरित मणियाँ' अपनी निर्मात्रियों के प्रति सरकार की विशेष कृपा दृष्टि का उज्ज्वल उदाहरण पेश करती है। सरकार का ध्यान आकर्षित करने और विशेष रूप से हिन्दी के पाठको, लेखको की जानकारी के लिए हम यहाँ लोक-साहित्य पर लिखी गई हिन्दी की कुछ प्रामाणिक पुस्तको की सूची उनके आवश्यक विवरणो सहित पेश करते हैं, और आग्रह करते हैं कि उनके साथ प्रस्तुत पुस्तक की तुलना करके सरकार, पाठक, और लेखक ही निर्णय करे कि प्रस्तुत पुस्तक का मूल्य पद्रह रुपये रखने का उद्देश्य क्या है।

पुस्तको की सूची उनके मूल्य क्रम से इस प्रकार है —

लेखक	पुस्तक	प्रकाशन तिथि	मूल्य	पृष्ठ
श्री उमाशंकर शुक्ल	बुदेलखड के लोकगीत	(२०१० वि०)	२]	१४८
श्री नरोत्तम स्वामी				
श्री सूर्यकरण पारीक				
ठा० राममिह	राजस्थान के लोकगीत	(१९४८), २॥]		२७६
श्री रामदकबाल सिंह	मैथिली लोकगीत	(१९९९), ३]		४३२
श्री सत्यव्रत अवस्थी	लोक-रागिनी	(१९५६), ३]		१९३
श्री श्यामपद्मरार	भारतीय लोक साहित्य	(१९५४), ३॥]		२१९
श्री कृष्णदास	लोकगीतों की सांस्कृतिक व्याख्या	(१९५६), ४]		२४९
श्री कृष्णदेव उपाध्याय	भोजपुरी ग्रामगीत	(२०००), ४॥]		३९८
श्री रामनरेश त्रिपाठी	ग्रामसाहित्य (३)	(१९५२), ६]		३३७
श्री देवेन्द्र सत्यार्थी	धीरे बहो गगा	(१९४८), ६]		१७५
श्री रामनरेश त्रिपाठी	कविता कौमुदी (३)	(१९५५), ८]		८८७
श्री देवेन्द्र सत्यार्थी	बाजत आवे ढोल	(१९५२), ९]		१६०
"	बेला फूले आधीरात	(१९४८), १०]		४१४
"	घरती गाती है	(१९४८), १०]		१४९१

इस सूची में सत्यार्थी जी की अधिकांश पुस्तको का मूल्य मेरी दृष्टि में आपत्तिजनक है, किन्तु आलोच्य पुस्तक का मूल्य तो इस आधार पर बहुत अधिक, मेरी समझ से दुगना है। यह भूल या प्रलोभन लेखिकाओं से सबधित है अथवा प्रकाशक उसका उत्तरदायी है, इस रहस्य को वही जाने।

—वाचस्पति शर्मा, गोरेला

हमारे सहयोगी

प्रभात (पाक्षिक) सम्पादक—एन० वी० कृष्णवारियार, प्रकाशक—मातृभूमि प्रकाशन, कोरिक्कोड, केरल। वार्षिक मूल्य ६] एक प्रति।]

काव्य, वैदुष्य और प्राकृतिक सौंदर्य की जननी केरल भूमि है। विस्तृत सागर तट, नारिकेल, पूगोफल के हरियाले उपवन जिनका आलिंगन करने में निरत नील नीरद दर्शक की आँखों में शाश्वत-सुषमा भरते हैं। आनतलोचना, सुकेशी मलयाल सुन्दरियाँ केरल की जीवित सुन्दरता और शील-सी जान पड़ती हैं। कन्याकुमारी, लक्षद्वीप, नागरकोविल, पद्मनाभ पुरम्, शुचीन्द्रम्, कोटिकोड केरल की जनपदीय और सांस्कृतिक सुषमा की निधि हैं। जगद्गुरु शकराचार्य, कुचननपियार, आशानवल्लोल जैसे दिव्यात्माओं एवं महाकवियों की जन्मदात्री तथा

कथाकली, तुल्लल नृत्यो और गीतो की प्रसविनी केरल मही में प्रभात का पाक्षिक उदय दक्षिण में हिन्दी के लिए स्वर्णिम प्रभात है।

इस पत्र के प्रथम अंक के मुखपृष्ठ पर केरलीय कला-सज्जा से सज्जित हाथी का चित्र केरलीय सांस्कृतिक निष्ठा का परिचायक है। मध्य केरल में अप्रैल के महीने में आराट्टपुषा नाम के गाँव में प्रतिवर्ष एक दिन मेला लगता है, जिस में सौ सुसज्जित हाथी एक पक्ति में खड़े होते हैं, उनके मध्य एक सर्वोपरि सुसज्जित हाथी खड़ा होता है, जिस पर भगवान श्रीराम की स्वर्ण प्रतिमा आरूढ़ रहती है। हाथियों के सामने तूर्यनाद, भेरी, पटह आदि वाद्य बजते हैं। ऐसे ही अवसर का चित्र मुखपृष्ठ की शोभा बढ़ा रहा है।

इस अंक में तीन सुन्दर कविताएँ, एक केरलीय कथा और सात उत्तम लेख हैं। लेख सामग्री और रूप सज्जा नितान्त उपयोगी और आकर्षक हैं। नि सन्देह यह सामग्री प्रभात की स्वर्णिम किरण बनी हुई है। हम नवजात सहयोगी का हार्दिक अभिनन्दन करते हैं।

आलोचना (त्रैमासिक) सम्पादक—नन्ददुलारे वाजपेयी, प्रकाशक-राजकमल प्रकाशन, दिल्ली।

आलोचना पाँच वर्ष से प्रकाशित हो रही है। यह अंक अप्रैल मास का अठारह सख्यक है।

सम्पादकीय व्यवस्था में परिवर्तन होने के कारण यह अंक अति विलम्ब से प्रकाशित हुआ है।

आलोचना साहित्य में आलोचना किस पद्धति और सिद्धान्त को लेकर प्रकाशित होती है यह समझना कठिन हो रहा है। इसलिए कि शायद इसका निश्चय और निर्णय संपादक ही करते हैं, और जब प्रकाशक से उनका मतभेद हो जाता है तो संपादक के साथ आलोचना के ध्येय भी बदल जाया करते हैं। आलोचना अपने जन्म से लेकर कुछ वर्ष तक प्रगतिवाद का सहारा लेकर चली, जब हँसने बोलने लगी तो वह व्यक्तिवादी प्रयोगवादी बन कर नयी आलोचना बनी। व्यक्तिवाद की अगुली पकड़ते ही प्रकाशक द्वारा अकस्थ कर शास्त्रीय पद्धति पर उसे चलने की शिक्षा दी जाने लगी। उस पद्धति पर आलोचना का यह अठारहवाँ चरण है।

आचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी जैसे अन्वीक्षणशक्ति-सम्पन्न समालोचक और शील-सम्पन्न व्यक्तित्व गुमराह आलोचना को 'एष पन्था सनातन' की शिक्षा देने में पूर्ण क्षम्य है इसमें सन्देह नहीं है। देखना यह है कि आलोचना के अभिभावक को यह पद्धति कब तक पसन्द आती है।

आलोचना का यह अंक लेख-सामग्री से उतना उल्लेखनीय नहीं है जितना सम्पादकीय अग्रलेख से। नयी व्यवस्था, कम समय और भागधिक्य के कारण लेखों का सामान्य होना स्वाभाविक है, किन्तु सम्पादकीय दृष्टिकोण में जो सन्तुलन, समन्वय की भावना, साहित्य की प्रत्येक दिशा के उन्नयन का सकल्प और नीर-धीर विवेक का ध्येय है साथ ही उन्हें पूरा करने, उन पर अमल करने की जो मकल्पदृढ़ता है, उससे बहुत कुछ सन्तोष और प्रसन्नता हो रही है। हमारी कामना है कि आचार्य वाजपेयी की रससिद्ध लेखनी आलोचना को सुसंस्कृत, परिनिष्ठित और सोद्देश्य बनाने में सफल हो।

आजकल (वार्षिक अंक)

भारत सरकार के प्रकाशन विभाग द्वारा बुद्ध की ढाई हजारवीं जयन्ती के अवसर पर 'बौद्ध धर्म के पचीस सौ वर्ष' नाम की पुस्तक प्रकाशित की गयी थी। उसी पुस्तक को आजकल ने विशेषांक के रूप में स्वीकृत कर प्रकाशित किया है।

इस पुस्तक के लेखक पी० वी० बापट हैं। डा० राधाकृष्णन ने भूमिका लिखी है। मन्च ३] पब्लिकेशन्स डिवीजन ओल्ड सेक्रेटैरियट दिल्ली से प्राप्त।

तेरह अध्यायों में विभक्त २५६ पृष्ठों की इस पुस्तक में अधिकतर वही लेख सामग्री है जिसका सबब बौद्ध धर्म की उस शृंखला से है जो हजारों वर्ष पूर्व भारत के साथ पूर्वी एशिया के अन्य देशों को जोड़े हुए थी। यह सबब बौद्धधर्म की उम्र विगणना पर आधारित थे जो समता, सद्भाव, मानवता और परदुःखकातरता से उत्पन्न थी।

लेखों द्वारा बौद्धधर्म के सिद्धान्तों, सामाजिक आदर्शों और राजनीति तथा आचारों को बताया गया है। इनके अतिरिक्त भारत तथा विदेशों में स्थित बौद्ध धर्म के मुख्य निकायों, सम्प्रदायों तथा बौद्ध साहित्य, कला, स्थापत्य का सुन्दर विवरण एवं कालान्तर में होने वाले परिवर्तनों का तुलनात्मक परिचय दिया गया है। वर्तमान समय फिर ढाई हजार वर्ष पुराने समय के उन आदर्शों की ओर उन्मुख हो रहा है जो उस समय पचशील पर आधारित थे। नैतिकता और आचरण, परस्पर सहयोग आदि को लेकर भारत ने विश्व की राजनीति में बुद्ध द्वारा कहे गये 'पचशील' शब्द का प्रवेश कराया जो सर्वत्र समादरित हो रहा है। विश्व के एकमात्र सघटन राष्ट्र सध में भी शान्ति की महत्ता और उपयोगिता पूर्णरूप से स्वीकार कर ली गयी है। जब सारा विश्व सत्य, अहिंसा शान्ति, मैत्री और मानवता प्राप्त करने, उन्हें ध्यापक बनाने के लिए अन्वेषण में टटोल रहा है ऐसे समय में ऐसी पुस्तकों, ऐसे सघटन और इसी से संबंधित समारोह नि-सन्देह अमूल्य सिद्ध होंगे।

विधिपत्रिका—मपादक—श्री सिद्धनाथ सिंह, प्रकाशक—नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, वार्षिक मूल्य १०]

किन्तु भी राष्ट्रीय सरकार के स्वाभिमान और गौरव की कसौटी राज-काज अपनी राष्ट्र-भाषा में होना है। विश्व के स्वतंत्र स्वाभिमानों राष्ट्र अपनी राष्ट्रभाषा को सर्वोपरि महत्त्व दे रहे हैं। हमारी राष्ट्रभाषा हिन्दी सविधान द्वारा स्वीकृत है तब हमारा कर्तव्य हो जाता है कि राष्ट्र के सभी प्रकार के विधि-विधानों में हिन्दी का ही व्यवहार किया जाय, किन्तु हमारी राष्ट्रीय सरकार जब इस ओर से उदासीन है और अपनी अकल्पनीय विवशताएँ बताती है तब नागरी प्रचारिणी सभा जैसी सस्था का यह अभिमान अभिनन्दनीय है।

यद्यपि सम्पादकीय निवेदन में कही गयी बातें नितान्त सुसंस्कृत, बंध और अनिर्वाह्य आवश्यकता कही जा सकती हैं, किन्तु जितना कहा गया है, सोचा गया है वह हमारी सीमा से परे केन्द्रीय सरकार के वृत्त के अन्दर की बात है। इसीलिए तदनुकूल चेष्टा न होकर केवल

अनुवाद ही इस अंक का उल्लेखनीय कार्य है जो प्रशस्त और प्रबुद्ध है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त, इलाहाबाद, पटना, राजस्थान, विन्ध्यप्रदेश आदि उच्च न्यायालयों के उल्लेखनीय निर्णयों, अधिनियमों और विधेयकों के हिन्दी अनुवाद परिभाषाओं की दृष्टि से बहुत अच्छे हुए हैं।

गत वर्ष इसी उद्देश्य से ग्वालियर से उच्च न्यायालयीय निर्णय भी प्रकाशित हुआ है। विधि पत्रिका को प्रबुद्ध सम्पादकों और परामर्शदाताओं का स्तुत्य सहयोग प्राप्त होने के कारण यह पत्रिका हिन्दी की एक बहुत बड़ी आवश्यकता की पूर्ति में सहायक सिद्ध हो सकेगी—ऐसा विश्वास है।

वैश्वानर (दयाराम स्मारक अंक)—सम्पादक—प्रेमलाल गो० 'भक्तिप्रिय', प्रकाशक—
वैश्वानर कार्यालय, झवेरी बाजार, पोर बन्दर, इस अंक का मूल्य १।।)।

जिस उद्देश्य को लेकर वैश्वानर प्रकाशित हो रहा है, उसकी पूर्ति के लिए वह उत्तरोत्तर मजग और सचेष्ट है। पुष्टिमार्ग सम्प्रदाय के सिद्धान्तों का सन्देशवाहक वैश्वानर गुजराती भाषा का एक ऐसा पत्र है, जो हिन्दी और गुजराती भाषा-भाषी भावप्रवण जनता के बीच सुदृढ शृंखला है। प्रतिवर्ष जो विशेषांक यह पत्र प्रकाशित करता है, वह भक्ति भाव सम्पन्न वैष्णव जनता के लिए नितान्त उपयोगी हुआ करते हैं। ऐसे ही विशेषांकों में यह 'दयाराम स्मारक' अंक है जो भक्ति साहित्य के इतिहास का एक अध्याय है।

दयाराम भाई गुजराती नागर ब्राह्मण थे, हिन्दी और गुजराती भाषा में लिखित उनका साहित्य गौरव की वस्तु है। नरसी मेहता के बाद गुजरात में यदि किसी कवि की गणना की जाती है तो भक्त दयाराम भाई की, जो गुजरात में सूरदास जी की भाँति प्रसिद्ध और लोकप्रिय हैं। दयाराम भाई के नाम-स्मरण से ही राधा, कृष्ण, वृन्दावन, कुञ्ज, केलि, यमुना तट सब साकार होकर दृष्टि पथ पर आ जाते हैं। गुजराती का भक्ति साहित्य दयाराम भाई की रचनाओं से विशेष अलंकृत हुआ है। उनके गरबे गुजराती कण्ठ के शृंगार हैं। उनका समूचा साहित्य भगवत्-प्रेम साहित्य है जो लीलात्मक, भगवद्गुणात्मक, सिद्धान्तात्मक, उपदेशात्मक और आख्यानात्मक है।

ऐसे भक्त कवि के स्मारक का प्रतीक वैश्वानर का यह विशेषांक है, जो अनेकविध संस्मरणात्मक, इतिवृत्तात्मक और आलोचनात्मक सामग्री से सर्वांग सुन्दर है।

सम्पादकीय

साहित्य सर्जना

सविधान द्वारा हिन्दी को राष्ट्रभाषा स्वीकार किये जाने पर भी हिन्दी का वैसा देश-व्यापी अध्ययन, प्रचार, प्रसार नहीं हो रहा है, जैसा कि राष्ट्रभाषा की दृष्टि से होना चाहिए। यही नहीं, राष्ट्रभाषा के नाम पर अनावश्यक, अनपेक्षित विसवाद भी प्रायः जनता तथा राष्ट्रीय सरकार द्वारा उत्पन्न किया जा रहा है। क्षेत्रीय भाषा के नाम पर आन्दोलनों का सूत्रपात कर तथा उत्तर और दक्षिण एवम् आर्य-अनार्य-भावनाओं को उभाड़कर हिन्दी को पीछे ढकेलने की चेष्टाएँ की जा रही हैं।

अहिन्दी प्रदेशों के कतिपय वर्गों का कहना है, कि हिन्दी उन पर बलात् लादी जा रही है। हमें यह भी कहने में सकोच नहीं हो रहा है, कि हिन्दी प्रदेश के कुछ अनधिकारी व्यक्ति अपने वक्तव्यों, भाषणों और लेखों द्वारा कभी कभी ऐसी बात कह डालते हैं, जिसमें ऐसा प्रतीत होता है, कि कवामकश के बाद सविधान में हिन्दी को राष्ट्रभाषा स्वीकार किया जाना हिन्दी वालों की विजय है। स्पष्ट है कि ऐसा विजयोन्माद, यह भ्रम कि हिन्दी अहिन्दी भाषियों पर बलात् लादी जा रही है—हिन्दी के विकास और निर्माण के लिए बाधा स्वरूप है।

इस स्थल पर हमें बिहार के राज्यपाल श्री दिवाकर महोदय की यह उक्ति न भूलनी चाहिए जो उन्होंने गत मास हिन्दी विश्वविद्यालय, प्रयाग में दीक्षान्त भाषण देते हुए कहा था कि 'साहित्य की सृष्टि मानसिक तथा सांस्कृतिक विकास और प्रसार पर निर्भर है। इस कथन में हमारे साहित्य-सर्जन की लम्बी परंपरा और उसका इतिहास निहित है। वस्तुतः भाषा और साहित्य के विकास का यह एक उच्च सिद्धान्त है। हमारे देश में संस्कृत भाषा की व्यापकता, लोकप्रियता और उसका निर्णय-विकास इसी सिद्धान्त के आधार पर हुआ है। यह मानना अनुचित न होगा कि हिन्दी का जो विकास और प्रभाव क्रमशः वर्द्धमान हुआ है संस्कृत भाषा के इसी सिद्धान्त की वीथी पर चलने से हुआ है। हमारे सन्तो ने गुजरात, महाराष्ट्र, द्रविड, आन्ध्र, उत्कल, बंगाल आदि अहिन्दी भाषी प्रान्तों में रहते हुए जिस सन्त-साहित्य की रचना हिन्दी में की है, वह मानसिक और सांस्कृतिक विकास पर ही निर्भर है, वस्तुतः यही कारण है कि देश की अन्यान्य भाषाओं की अपेक्षा हिन्दी के बोलने वाले, समझने वाले देश में बहुसंख्यक व्यक्ति हैं। श्री दिवाकर जी का यह कहना भी यथार्थ है कि "हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में इसलिए स्वीकार नहीं किया गया कि वह अन्य भारतीय भाषाओं की अपेक्षा समृद्ध या पुरानी है बल्कि मुख्यतः इसलिए कि उत्तर के अधिकांश लोग इसे समझते हैं और इसे स्वीकार करते हैं। सख्या गरिष्ठता ही राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी की स्वीकृति का कारण है।"

सर्क और सिद्धान्त द्वारा यह प्रमाणित है, कि वही भाषा लोकप्रिय हुआ करती है और उसी भाषा के बोलने वालों और समझनेवालों की संख्या अधिक हुआ करती है जो जनसंस्कृति, धर्म और विचारों का वहन किया करती है। इतना तो निर्विवाद है, कि अन्य वर्तमान देशी भाषाओं की अपेक्षा हिन्दी मानसिक और सांस्कृतिक विचार प्रसार करने में प्रारंभ से ही क्षमताशील रही है। गुलसी, सूर, रहीम, जायसी जैसे उत्तर भारतीय सन्त कवियों को छोड़ दें तो भी संत ज्ञानेश्वर, विद्यापति, नामदेव, तुकाराम आदि अहिन्दी प्रदेशों के सतों तथा ब्रान्ध, हैदरबाद, दक्षिण के सतों, मुसलमान कवियों ने आसेतु हिमालय मानसिक और सांस्कृतिक विचारों का प्रसारण हिन्दी के माध्यम से किया है।

आज हमें सन्तुलित मस्तिष्क से हिन्दी की विकास पद्धति और उसके विशुद्ध निदान को सोचने समझने की आवश्यकता है। हम हिन्दी के प्रचार और विकास के लिए अंग्रेजी के व्यापक प्रसार की पद्धति को अपनाने के लिए अधिक आतुर हो रहे हैं। अंग्रेजी समस्त भारत में इसलिए छा गयी थी, कि उसके पढ़ने से सरकारी नौकरियों के मिलने की पूर्ण आशा रहती थी। यह तो राजनीतिक विवशता थी, आवश्यकता इस समय विवश बनाने या बलात् थोपने की नहीं बल्कि भावनाओं को बदलने और मन को जीतने की है। यह उद्देश्य तभी पूरा हो सकता है जब हम हिन्दी साहित्य का निर्माण इसी दृष्टिकोण से करें। मन और भावनाओं पर अधिकार प्राप्त करने, आत्मीयता और एकता बढ़ाने में हमारे दर्शन और पौराणिक, ऐतिहासिक गाथा साहित्य एवं नीति विज्ञान सहायक हैं। कहना न होगा संस्कृत भाषा के व्यापक प्रचार के मूल कारण यही तत्त्व हैं। इन्हीं तत्त्वों के कुछ अंशों को अपनाने से हिन्दी जीवित-जाग्रत भाषा बनी हुई है।

हिन्दी में अनुवाद और परिभाषा कोशों का सर्जन तो द्रुत गति से हो रहा है आवश्यकता है दार्शनिक, सांस्कृतिक साहित्य की, जिनका आधार कथाएँ हो। यदि इस पद्धति को हम स्वीकार कर हिन्दी के साहित्य की सृष्टि करें तो फैले हुए विवाद और विस्वाद स्वतः धूमिल पड़ जायें, शान्त हो जायें।

संस्कृत आयोग

जिस काम की अनिवार्यता को नष्ट कर उसे शिथिल या विचाराधीन रखना होता है तो उसके लिए उपसमितियाँ और आयोग नियुक्त कर देना आजकल की राजनीतिक कुशलता है। हमारी सरकार इस विषय में बहुत अग्रसर और उन्मुख इसलिए रहती है, कि ससद सदस्यों की आलोचनाओं से बचने तथा अपनी मन सोची बात को करने का पूरा अवसर उसे उपसमितियों और आयोगों के संगठन से मिल जाता है। हिन्दी के संबंध में शिक्षामंत्रालय की छीछालेवर जब चरम सीमा तक पहुँच गयी तो मुक्ति पाने के लिए उसने हिन्दी आयोग बनाकर मुख से सास ली, लेकिन ससद ने उस मंत्रालय को चैन से बैठने न देने की मानो शपथ खा रखी है, हिन्दी से जी छूटा तो संस्कृत भाषा चन्द्रहास बनकर शिक्षामंत्रालय की ओर लपलपाने लगी। फलतः आयोग

निर्माण में अख्यस्त शिक्षामंत्री ने संस्कृत आयोग का स्वागत रचकर सत्सद-सदस्यों को शान्त कर दिया।

संस्कृत आयोग के उद्देश्यों और उसके सचटन को देखते हुए यह कहना पड़ता है कि शिक्षामंत्री महोदय का उद्देश्य केवल यह है कि 'बैठे से बेगार भली।' ऐसे काम जिनका परिणाम जनहित, राष्ट्रहित की दृष्टि में शून्य निकलता हो अथवा लाभ के स्थान पर हानि की सम्भावना हो हमारी सरकार भारतीय करदाताओं का धन अपव्यय कर अपनी प्रच्छन्न मनोकामना पूरी करना चाहती है।

संस्कृत आयोग क्या है?—धोखे की टट्टी। कहने के लिए तो इस योजना को विभ्राट्ट कहा जाता है, किन्तु उसकी अन्त समीक्षा करने से वही 'ढाक के तीन पात' वाली कहावत चरितार्थ होती है। संस्कृत आयोग का खोबलापन उसकी सदस्य नामावली से ही प्रकट हो जाता है, जैसा कि विरह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री डाक्टर सम्पूर्णानन्द जैसे मनीषी की नैतिकता ने आवाज उठायी है। आयोग के सदस्य ऐसे नामांकित किये गये हैं, जिनमें अधिकांश संस्कृत की प्राचीन प्रौढ परम्परा, पद्धति और उसके शैली-स्वरूपों से अपरिचित है। दूसरी बात जो सबसे बड़े रहस्य की है वह यह है, कि इस प्रकार के सदस्यों की नियुक्ति से सरकार एक तीर से दो शिकार आसानी से कर सकेगी। क्योंकि अधिकतर सदस्य अहिन्दी भाषी होने के साथ ही अंग्रेजी के प्रबल समर्थक, पोषक और पक्षपाती हैं। यह मानी हुई बात है, कि यदि संस्कृत के अध्ययन, अध्यापन और उसके साहित्य के निर्माण, प्रकाशन में गतिशीलता होती है तो संस्कृत से आविर्भूत हिन्दी को अनायास समृद्धि, सम्पन्नता और व्यापकता प्राप्त होगी—जो वर्तमान शिक्षा मंत्रालय को शायद अभीष्ट नहीं, इसलिए ऐसे सदस्य चुने गये हैं, जो संस्कृत के स्थान में अंग्रेजी भाषा का उद्गीय गान अपने प्रतिवेदन में करेंगे।

उत्तर भारत में विशेषतः उत्तर प्रदेश और इस प्रदेश की नगरी वाराणसी युग-युग से देश, विदेश में संस्कृत भाषा और संस्कृति तथा धर्म की जननी मानी जाती है। उसकी यह मान्यता भावुकतावश नहीं, बल्कि उसके शाश्वत प्रयासों, निर्माणों और उद्योगों के कारण है। काशी का यह अतीत गौरव अब भी अधुण है आज भी काशी विद्वान् भर के जिज्ञासुओं के लिए विद्या और संस्कृति का केन्द्र है। प्रतिवर्ष सहस्रों विदेशी जिज्ञासु उन महानामना विद्वानों के पास अपनी ज्ञान-पिपासा शान्त करने के लिए आया करते हैं। समस्त भारत काशी के ज्ञान चक्षुओं को लेकर अपनी सांस्कृतिक जीवन-नीका चला रहा है। वेद, षट्शास्त्र, षट्दर्शन, इतिहास, पुराण, व्याकरण, ज्योतिष, साहित्य आदि विभिन्न विषयों के प्रौढ पारंगत जो विद्वान् काशी में हैं अन्यत्र नहीं है। संस्कृत भाषा के उद्भव से लेकर उसके अद्यतन विकास तक की अवधि की परंपरा, पद्धति और इतिहास के विशेषज्ञ काशी ही में हैं, किन्तु शिक्षामंत्रालय ने उन्हें संस्कृत आयोग में सदस्य बनाने की आवश्यकता नहीं समझी, उनकी उपेक्षा की। निश्चित है कि सगठित आयोग संस्कृत भाषा और भारतीय विद्वानों का प्रतिनिधि नहीं है, वह सरकारी मशीन मात्र है। ऐसे आयोग को देश-वासी कहाँ तक मान्यता और सहयोग प्रदान करेंगे—यह नहीं कहा जा सकता किन्तु इतना तो

निश्चित ही कहा जा सकता है कि इस आयोग से संस्कृत भाषा और भारतीय संस्कृति का हित संभव नहीं है।

एशियायी लेखक सम्मेलन

पिछले दिनों नयी दिल्ली में एशियायी लेखक सम्मेलन सम्पन्न हुआ। यद्यपि इस सम्मेलन का पूरा विवरण अभी हमें प्राप्त नहीं हुआ किन्तु समाचार पत्रों द्वारा तथा उत्तरदायी दर्शकों द्वारा यत्किञ्चित् पढ़ने सुनने से मिला उससे निराशा या दुःखी होने का भाव इसलिए नहीं उत्पन्न हुआ कि पूत के पाँव पालने में ही जान लिये गये थे, तात्पर्य यह कि वह सम्मेलन एक सुरक्षित वर्ग का सम्मेलन मात्र था। अमेरिका और रूस का मनोमय युद्ध था। ऐसा प्रतीत होता था कि भारत का कोई अस्तित्व या प्रतिनिधित्व ही नहीं रहा। उसमें तू-तू मै-मै के अतिरिक्त और रचनात्मक विचारधारारों की आशा ही नहीं की जा सकती थी। हाँ इतना सुनकर क्षोभ अवश्य हुआ कि विदेशी लेखक अतिथियों के समक्ष इन भारतीय लेखकों ने अपना जो परिचय दिया है, उससे देश की शानदार परंपरा में धब्बा लग गया है। विचारों की विभिन्नता, शैली की विभिन्नता स्वाभाविक है, किन्तु साहित्यिक मंच को राजनैतिक मंच बनाकर विसवाद खड़ा कर देना लेखक या मनीषी का काम नहीं है।

स्वर्गीय परिद्धत रविशंकर शुक्ल

गत वर्षान्त के दिन हमारे देश के सबसे बड़े राज्य-प्रदेश के मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल जी का राजधानी नई दिल्ली में आकस्मिक देहावसान हो गया। शुक्ल जी यद्यपि ८० वर्ष के थे तथापि उनका शरीर बहुत स्वस्थ, कर्मण्यता से भरा हुआ तथा पूर्ण नीरोग था। जिसने उन्हें एक दिन पूर्व देखा था, उसे स्वप्न में यह आशंका नहीं थी कि शुक्ल जी का अवसान इतना समीप है। किन्तु क्रूर विधि का विधान कौन टाल सका है। सन्ध्या को साधारण ज्वर और खासी आरम्भ हुई, रात में उसका रूप कुछ उग्र हुआ और दूसरे दिन ११ बजे तक दशा चिन्ता-जनक हो गई। फिर तो लगभग ढाई बजे वह अनहोनी दुर्घटना हुई जिसे सुनने और सहने के लिए हमारा देश तैयार नहीं था।

परिद्धत शुक्ल हमारे देश की एक उज्ज्वल प्रतिभा थे। उनमें अपार कर्मण्यता तथा अदम्य निर्मात्री शक्ति थी। साहस के वे एक जगमगाते हुए पुत्र थे। उनका गभीर प्रशासनिक अनुभव और मधुर स्वभाव हमारे देश की प्राचीन संस्कृति का एक मोहक प्रतीक था। जैसे बाहर से देखने में वे विशाल व्यक्तित्व सम्पन्न थे वैसे ही उनकी परम उदार एवं सुसंस्कृत आत्मा भी थी। उनकी जैसी व्यवहार कुशलता एवं विरोधियों के प्रति भी सहिष्णुता की उदात्त भावना आज के युग में दुर्लभ है। जैसी गभीरता और अविचलता उनके स्वभाव में थी वैसे ही निर्भीकता एवं निष्ठा उनके कार्यों में भी होती थी। उनका सुप्रसन्न एवं ओजस्वी विशाल मुख मण्डल तथा सुषटित एवं, स्वस्थ शरीर जिस प्रकार सहस्रों की भीड़ में अनायास ही सब को आकृष्ट कर केता था उसी प्रकार उनकी जन्मजात राष्ट्रीयता तथा भारतीय संस्कृति के प्रति अटूट निष्ठा भी

सर्वविधित थी। बय एवं अनुभव के साथ ही उनके सद्गुणों का उत्तरोत्तर विकास होता गया और ऐसा लगता था जैसे इससे भी बहुत ऊँचा उठने की उनमें शक्ति थी। अपनी मृत्यु के समय तो वे स्व० सरदार पटेल के समान हमारे देश के एक समादरणीय नेता बन चुके थे और जनता और करोड़ों की आशाभरी आँखें लगी हुई थी। अपने नवनिर्मित मध्यप्रदेश के तो वे सब कुछ थे। उसका परम दुर्भाग्य रहा कि दो महीने की अल्प अवस्था में ही उसके पोषक पिता का स्वर्गवास हो गया।

शुक्ल जी को इस निधन से हिन्दी-जगत् की अपूरणीय क्षति हुई है। वे हिन्दी के सुवृद्ध स्तम्भ थे। अनेक कठिन क्षणों में उनकी प्रतिभा तथा कार्य शक्ति के द्वारा हिन्दी की दुर्गम कठिनाइयों का जिस प्रकार निराकरण हुआ है, उसे सभी सम्बद्ध लोग जानते हैं। जिन दिनों भारतीय सविधान परिषद् में राष्ट्रभाषा का प्रश्न विचाराधीन था उन दिनों शुक्ल जी ने अपूर्व नेतृत्व एवं सघटन शक्ति का अद्भुत परिचय दिया था। हिन्दी के प्रश्न पर वे सदा अविचल रहे और अपने ऊपर किसी का दबाव कभी स्वीकार नहीं किया। यही नहीं अपने इस अविचल हिन्दी-प्रेम के कारण उन्हें बड़े बड़ों से बँर भी मोल लेना पड़ा, किन्तु शुक्ल जी कभी कुठित नहीं हुए। अपने निश्चित पथ पर वे अविश्रान्त गति से बराबर आगे बढ़ते रहे। यद्यपि हिन्दी आज सविधान द्वारा स्वीकृत राजभाषा के सिंहासन पर समासीन है और अगले ७,८ वर्षों में उसे शासन के सभी कार्यों में अग्रणी का उच्च स्थान ग्रहण करना है तथापि अभी भी हिन्दी का पथ कटककीर्ण है। हिन्दी-विद्वेषियों की सख्या तो अधिक नहीं है किन्तु हिन्दी की उपेक्षा करने वालों की बहुसंख्या शासन के सभी अड्डों पर जमी बँठी है। अभी हिन्दी को शुक्ल जी-जैसे अदम्य उत्साही एवं निपुण हितेच्छु की बड़ी आवश्यकता थी। हमारे केन्द्रीय शिक्षा विभाग का हिन्दी प्रेम बहु विश्रुत है। समय समय पर यह विभाग हिन्दी की उपेक्षा करने में अपनी सारी बुद्धि लगा देता है। वह प्रकारान्तर से ऐसे उपायों की सृष्टि करता है, जिनके द्वारा हिन्दी को निदिष्ट समय में अपना पद सभालन की स्थिति न आने पावे और सब सभाबनाएँ दूर होती जायँ। यह स्मरणीय है कि हिन्दी के राजभाषा के रूप में स्वीकृत होने के कुछ दिनों बाद हिन्दी भाषी राज्यों के विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों का एक सम्मेलन पटना में हुआ था जिसमें यह सिद्धान्त स्वीकार किया गया था कि वैज्ञानिक विषयों की पारिभाषिक शब्दावलीयों विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकों के द्वारा यथाशीघ्र तैयार कराई जायँ और तत्पश्चात् विषयों के विशेषज्ञों से हिन्दी की आवश्यकताओं की प्राठ्य पुस्तकें भी तैयार कराई जायँ। इस कार्य का आरम्भ भी यत्र तत्र होने जा रहा था कि इसी बीच केन्द्रीय सरकार के शिक्षा विभाग ने इन दोनों योजनाओं को यह कहकर रोक देने का निर्देश जारी किया कि केन्द्रीय सरकार शीघ्र ही इन कार्यों को हाथ में लेगी। आप लोगों को इस पचडे में पडने की आवश्यकता नहीं। केन्द्रीय शासन द्वारा यह कार्य हाथ में लेने की बात सुखद और सन्तोषजनक थी क्योंकि उसके पास अपार साधन थे, किन्तु सरकार ने उन कामों को तो रुकवा दिया और स्वयं एकरतीभरका भी काम नहीं किया। परिणाम सामने है, आज ८ वर्ष की लंबी अवधि बीत जाने पर भी हिन्दी की ये दोनों आवश्यकताएँ जहाँ की तहाँ बनी हुई हैं। किन्तु पण्डित रविवंशकर

शुक्ल ने अपने मध्यप्रदेश शासन की ओर से इस कार्य में झील नहीं होने दी। डाक्टर रघुवीर का सुप्रसिद्ध कोश उन्हीं की प्रेरणा और सहयोग का एक उत्तम फल है, जिसका भाज सभी हिन्दी-भाषी, किन्तु भरल्लु, करते हुए भी, यथेष्ट लाभ उठा रहे हैं।

यही नहीं अभी कुछ दिन बीते हमारे केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय ने सभी राज्य सरकारों के पास यह निर्देश भेजा था कि शासन में प्रयुक्त होने वाले टाइप राइटर के अंक रोमन रखे जायें, क्योंकि सविधान में नागरी लिपि के साथ रोमन अको को मान्यता दी गयी है। ये अंक कितने अलोकप्रिय हैं, इसका उदाहरण केवल यही बता देने से मिल जायगा कि स्वयं केन्द्रीय शासन के अनेक मन्त्रालयों में ही उनका उपयोग नहीं होता और उनकी जगह पर नागरी अंको का प्रयोग किया जाता है, किन्तु फिर भी राज्य सरकारों को यह निर्देश भेजना केन्द्रीय शिक्षा विभाग का अनिवार्य कर्तव्य था। यद्यपि अन्य हिन्दी भाषी राज्य सरकारों ने केन्द्रीय शिक्षा विभाग की इस शुभ सम्मति का अभी तक स्वागत नहीं किया है तथापि हमें ज्ञात नहीं है कि किसी ने कोई उत्तर भी दिया हो। विश्वस्तसून से हमें यह ज्ञात हुआ है कि तात्कालिक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अकेले शुक्ल जी ने केन्द्रीय शिक्षा विभाग को मुहत्तोड उत्तर दिया और यह स्पष्ट कर दिया कि हम उन रोमन अको का प्रयोग नागरी लिपि के साथ कभी नहीं करेंगे, जो स्पष्टतः नागरी अको में कलक के समान लगते हैं।

इसी प्रकार कुछ वर्ष हुए केन्द्रीय शिक्षा विभाग की प्रेरणा से लखनऊ में नागरी लिपि सुधार का एक अखिल भारतीय सम्मेलन बुलाया गया था, स्वर्गीय शुक्ल जी भी उस सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में सदा से चले आनेवाले नागरी अक्षरों के स्वरूप की रक्षा का प्रबल समर्थन किया था और ह्रस्व इ की मात्रा जैसे कुरूप एवं असुविधा जनक परिवर्तनों का डटकर विरोध किया था। यही नहीं बहुमत से सिद्धान्त स्वीकृत हो जाने के बाद भी उन्होंने हिन्दी की जन्मभूमि उत्तर प्रदेश की बेसिक कक्षाओं में प्रचारित नागरी लिपि के विकृत सशोधनों को मध्यप्रदेश में नहीं चलने दिया, जो सुधार के नाम पर आज अभिभावकों के सहस्रो मुखर विरोधों के विपरीत भी हमारे राज्य के बच्चों पर बलात् लादे जा रहे हैं। पण्डित शुक्ल हिन्दी की सर्वांगीण उन्नति के योजनाकार थे। उनकी विद्यामंदिर योजना शिक्षक क्षेत्र में एक अद्भुत प्रयोग है। वे हिन्दी को सर्वोच्च पद पर पहुँचाने के स्वप्नद्रष्टा थे। भगवान् ने उन्हें वैसी ही कार्यशक्ति तथा प्रतिभा भी दी थी, किन्तु हिन्दी का दुर्भाग्य कि आज उसके कठिन क्षणों में उसका एक प्रबल समर्थक चल बसा और सच तो यह है कि शुक्ल जी के इस आकस्मिक महाप्रयाण में राष्ट्रभारती हिन्दी को सबसे अधिक क्षति हुई है और वह ऐसी क्षति है, जो दीर्घकाल तक किसी के द्वारा पूरी नहीं की जा सकती।

हम अत्यन्त भरे हृदय से उस तेजस्वी नेता की दिवगत आत्मा के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

राष्ट्रभाषा हिन्दी की श्रीवृद्धि के लिए

उत्तर प्रदेश शासन का अभिनव प्रकाशन प्रयास जिसके अन्तर्गत

हिन्दी वाङ्मय के विविध अंग-उपांगों पर प्रायः तीन सौ मौलिक ग्रन्थों के प्रणयन एवं विश्व के महत्वपूर्ण ग्रन्थों के अनुवाद की पंचवर्षीय योजना है। इस योजना में देश के लक्ष्यप्रतिष्ठ विद्वानों एवं विशेषज्ञों का सहयोग प्राप्त है।

अब तक प्रकाशित ग्रन्थ

विषय	लेखक	पृष्ठ संख्या	मूल्य
१. भारतीय ज्योतिष का इतिहास	डा० गोरख प्रसाद	२७२	४ रु०
२. तत्त्वज्ञान	डा० दीवानचन्द	२०५	४ रु०
३. हिन्दू गणित शास्त्र का इतिहास (प्रथम भाग)	डा० विभूति भूषण दत्त तथा अवधेश नारायण सिंह	२३८	३ रु०
४. अरिस्तू की राजनीति (मूल ग्रीक से अनुवाद)	श्री भोलानाथ शर्मा	६४७	८ रु०
५. उत्तर प्रदेश में बौद्ध-धर्म का विकास	डा० नलिनाक्ष दत्त तथा श्री कृष्णदत्त वाजपेयी	३३८	६ रु०

अत्यन्त स्वच्छ छापाई, कपड़े की जिल्द और आकर्षक आवरण इन ग्रन्थों की अपनी विशेषता है। डिमाई आठ पेजी आकार में छपे ये नयनाभिराम ग्रन्थ किसी भी पुस्तक-कक्ष की शोभा बढ़ायेंगे। पुस्तक विक्रेता थोक विक्री के नियमादि के लिए कृपया निम्न पते पर पत्र-व्यवहार करें।

प्राप्तिस्थान

उत्तर प्रदेश प्रकाशन, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

पुस्तक-विक्रय सम्बन्धी नवीन नियम

२५) ६० से अधिक मूल्य की पाठ्य-पुस्तकों पर पुस्तक-विक्रेताओं की १५ प्रतिशत तथा साधारण पुस्तकों पर ३० प्रतिशत कमीशन दिया जाता है।

६) ६० से अधिक मूल्य की पुस्तकें जो सम्मेलन की परीक्षाओं के पाठ्य-क्रम में सहायक ग्रन्थों के रूप में निर्धारित हैं, उन पर तथा सम्मेलन द्वारा प्रकाशित कोश ग्रन्थों पर २५ प्रतिशत कमीशन दिया जाता है।

सम्मेलन के केंद्र-व्यवस्थापकों तथा पुस्तकालयों को १०) रुपया मूल्य के आर्डर पर पाठ्य-पुस्तकों पर १२।। प्रतिशत कमीशन तथा साधारण पुस्तकों पर २०) ६० से अधिक के आर्डर पर २० प्रतिशत कमीशन दिया जाता है। किन्तु साथ में चौथाई मूल्य अग्रिम आना अनिवार्य है।

५००) ६० से ऊपर मूल्य की पुस्तकों का रेलवे व्यय सम्मेलन वहन करता है।

पारसलो पर २ प्रतिशत पैकिंग व्यय लिया जायगा।

सम्मेलन की परीक्षाओं के परीक्षकों तथा सम्मेलन के अधिकृत उपाधिधारियों को सामान्य पुस्तकों २५ प्रतिशत कमीशन पर दी जाती है।

जो
करेंगे, उन्हें
जायगा। वि
पुस्तकों के
प्रत
भेजना आ

बोर सेवा मन्दिर
पुस्तकालय

काल नं० (०५) २८४५१/सम्मेलन

लेखक _____

शीर्षक सम्मेलन परीक्षा

खण्ड १३ सं० १ क्रम संख्या ३२५३

१ सप्टेम्बर का

६० से अधिक की बिक्री
के लिए कमीशन दिया
और पाठ्य-क्रम की
अनिवार्य है।
चौथाई रकम अग्रिम

आचार्य सा
तुलसी दर्शन
गोरखबानी
हिन्दी का
राजस्थान
पालि सा
प्रेमघन
शैवाल
शिक्षापाठ
राजनीति
भारतीय
आयुर्वेद
ज्योति
राजस्था
भोजपुरी
भोजपुरी

५)
१२)
२०)
११।), १०)
) और ११)
१।।)
३।।)
५)
रूपरेखा ३)
१०)
३।।)
१५)
८)
६)
२।।)
६।।)

प्राग